

ابتدای سماجی انسانیت

ابتدای سماجی انسانیات

فاطمہ شجاعت

اسرچ اسکالر

شعبہ سماجیات

عثمانیہ یونیورسٹی

انجمن ترقی اُردو (حیدرآباد)

۱۹۵۶ء

مطبوعہ: نیشنل فائونڈیشن پر نٹنگ پریس۔ حیدرآباد دکن
قیمت تین روپے

پہلی عبارت

کالج میں تعلیم حاصل کرتے وقت مجھے سماجی انسانیات میں کسی موزوں اردو کتاب کے نہ ہونے کا اکثر احساس ہوتا تھا، اس لیے میں نے خیال کیا کہ جو کچھ میرے پاس انسانیاتی نوٹ اور اقتباس موجود ہیں کیوں نہ انہیں کانٹ چھانٹ کر اور ترتیب دے کر اردو داں حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ غرض ایم۔ اے کی تکمیل کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا اور انگریزی کی مروجہ انسانیاتی کتابوں اور رسالوں کی مدد سے ابتدائی سماجی انسانیات، پر کتاب لکھنی شروع کی۔

جب پروفیسر جعفر حسن صاحب، صدر شعبہ سماجیات، کو میری اس کوشش کا علم ہوا تو موصوف نے اپنا لکھا ہوا ایک مضمون، جو اس کتاب کا پہلا باب بنایا گیا ہے، عنایت کیا اور میری مجوزہ کتاب کی تکمیل پر متوجہ کرتے رہے۔ نیز اپنی تشریحی لغت سے مدد لینے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے میں موصوف کی رہین منت ہوں۔

شعبہ سماجیات کے لکچراروں میں مس تصدق بختین

اور مس آٹما کا ڈنگا کے علاوہ جناب رام چندر پرشاد صاحب، جناب
 مصلح الدین صاحب، اور ڈاکٹر پرشوتم صاحب سرالکر کا شکریہ
 ادا کرنا ضروری ہے، جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں کافی دلچسپی لی۔
 جناب خواجہ عبدالغفور صاحب، ڈائریکٹر سوشل سروسز

ڈپارٹمنٹ، کی میں مشکور ہوں کہ آپ نے بارہویں باب سے متعلق
 حیدرآباد کے آدمی باسیوں کی تصویروں کے ہلاک عنایت کیے۔
 سب سے بڑھ کر میں انجمن ترقی اردو (حیدرآباد) کی
 ممنون ہوں کہ گوناگوں دشواریوں کے باوجود میری کتاب اشاعت کے
 لیے قبول فرمایا گئی، ورنہ یہ کتاب انسانیات کے طالب علموں اور
 اُس سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے سامنے شاید آنے ہی نہ پاتی۔

فاطمہ شجاعت

اگست ۱۹۵۷ء

عنوانی فہرست

۳	پہلی عبارت
۵	عنوانی فہرست
۱۱	پہلا حصہ: تمہید
۱۳	پہلا باب: سماجی انسانیات کا مفہوم اور اس کی وسعت افادیت اور اہمیت
۲۸	دوسرا حصہ: انسان کی قدامت اور قبل تاریخ تہذیب
۲۹	دوسرا باب: انسان کی ابتداء اور ارتقاء کے مختلف مدارج
۳۰	پر بھاتی انسان
۳۱	لنگوری انسان
۳۲	جاوا انسان
۳۲	پیتھکن انسان
۳۳	پیکنگ انسان
۳۳	پلٹ ڈان انسان
۵	

- ۳۵ ہائڈلبرگ انسان
۳۵ نیا ندرتھال انسان
۳۶ کرومن یون انسان
۳۷ تیسرا باب: قبل تاریخی تمدن
۳۹ پر بھائی پتھر جگ
۴۰ پُرانا پتھر جگ
۴۲ نیچ پتھر جگ
۴۲ نیا پتھر جگ

- ۴۵ تیسرا حصہ: انسانی نسلیں
۴۶ چوتھا باب: نسل
۴۶ نسل کا مفہوم
۵۰ انسانی نسلوں کی تقسیم
۵۱ مثل کوکیشیائی
۵۲ مثل منگولیائی
۵۳ مثل نیگرو
۵۳ نسلی تعصب

- ۵۷ چوتھا حصہ: آدی باسیانہ تمدن
۵۸ پانچواں باب: آدی باسیانہ سماجوں کی معیشت
۶۰ غذا جمع کرنے والے
۶

۶۳	شکاری
۶۶	پچھلی گیری
۶۷	بن چرای
۶۹	چٹا باب: سماجی تنظیم
۷۰	خاندان، شادی، رشتہ داری
۷۱	ایک بیابانی طریقہ
۷۲	چند بیابانی طریقہ
۷۲	چند زوجگی
۷۳	چند شوہری
۷۴	وراثت اور جائداد
۷۵	کم کم
۷۶	کم کم کے فرائض
۷۹	ساتواں باب: مذہب
۸۱	روح پرستی
۸۲	مانا
۸۳	جادو
۸۶	آٹھواں باب: آرٹ
۸۹	سجادتی آرٹ
۹۰	پلاسٹک اور گرافک آرٹ

۹۳	پانچواں حصہ: تمدن
۹۴	نواں باب: تمدن
۹۴	انسانی افعال کا فرق
۹۵	تمدن کا تصور
۹۷	تمدن کی خصوصیتیں
۱۰۰	ایجاد اور پھیلاؤ

۱۰۲	چھٹا حصہ: انسانیت اور قبیلہ بھلائی
۱۰۳	دسواں باب: نظم و نسق میں انسانیت کا حصہ
۱۱۱	گیارہواں باب: آدمی یا سیانہ علاقوں کے لیے نظم و نسق کے نمونے
۱۱۱	انڈیائی پالیسی
۱۱۲	میل جول کی ترقی پذیر پالیسی
۱۱۳	بالواسطہ حکومت کا طریق
۱۱۵	بارہواں باب: حیدر آباد میں آدمی باسیوں کے لیے رفاہی جدوجہد
۱۱۷	گوئڈ
۱۲۱	چنچو
۱۲۵	کویا
۱۲۷	بھیل
۱۲۸	بنجارا
۸	

۱۲۹	تیرھواں باب: آدی بایسوں کے مسئلے
۱۳۰	غریبی یا افلاس
۱۳۲	جمالیت
۱۳۳	صحت
۱۳۳	آمدورفت کی دقتیں
۱۳۴	انتظام کی خرابیاں

۱۳۶	ساتواں حصہ: ضمیمے
۱۳۷	اصطلاحوں کی تشریح
۱۴۱	اردو انگریزی مراد فہ
۱۴۴	کتا بیات
۱۴۸	اشاریہ

تصویروں کی فہرست

۲۵	جہشی عورت اور اُس کا بچہ
۳۰	انسان کا ارتقا: گبن، اورانگ ادٹانگ، گوریل، چیمپنزی
۳۲	جادو انسان
۳۳	پیکنگ انسان
۹	

۳۴	پلٹ ڈان انسان
۳۵	ہائڈبرگ انسان
۳۵	نے آندر تھال انسان
۳۶	کرومن یون
۳۸	پر بھاتی پتھر جگ اور پرانے پتھر جگ کے آلات و اوزار
۳۹	پرانے پتھر جگ کا آرٹ
۵۱	مثل کو کیشیائی، مثل منگولیائی، مثل نیگرو
۵۲	نسلی تقسیم کا ڈیاگرام
۵۶	پولستانی پناہ گزین
۸۹ - ۹۹	سجاوٹی آرٹ کے مختلف نمونے
۱۰۴	آدی باسی دیوتا
۱۱۸	گونڈ ناچ (اوپر)
۱۱۸	گونڈ ماسک (نیچے)
۱۱۹	پردھان
۱۲۲	چنچو
۱۲۶	بازبائی کی اسکیم کے تحت کویاؤں کے لیے طبی امداد کی فراہمی
۱۲۶	کویا جھونپڑی
۱۲۸	بنجارا عورت
۱۲۸	بنجارا ناچ
۱۰	

پہلا حصہ: تمہید

پہلا باب

سماجی انسانیات کا مفہوم

اور

اس کی
وسعت، افادیت اور اہمیت

سماجی انسانیات کا مفہوم:

عمرانی علوم میں سے ایک علم سماجی انسانیات یا سوشل

اینٹھروپالوجی (Social Anthropology)

ہے، جسے بعض لوگ خاص کر امریکی کلچرل اینٹھروپالوجی (Cultural

Anthropology) یعنی تمدنی انسانیات کہتے ہیں۔ یہ دونوں

ایک ہی علم کے مختلف نام ہیں۔ درحقیقت علم ایک ہی ہے۔ عام رواج اور اکثریتی

رجحان کے مطابق اسے سماجی انسانیات کہا جاتا ہے۔ ناموں کا فرق یا ایک ہی علم کے

لیے ایک سے زیادہ ناموں کا رواج کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیوں کہ معاشیات کو بھی

چند سال پہلے علم المعیشت یا "اقتصادیات" کہا جاتا تھا اور اب بھی "اقتصادیات" کا

لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی اس صدی کے آغاز تک معاشیات کو

پولیکل اکانومی (Political Economy) کہلاتا تھا۔

اُردو میں سیاست اور سیاسیات میں باضابطہ طور پر فرق نہیں کیا جاتا۔ سیاسیات علم کا بھی نام ہو سکتا ہے اور علمی سیاست کا بھی، چنانچہ حیدرآباد کا سیاسی محکمہ ”محکمہ سیاسیات“ کہلاتا تھا۔ ہندوؤں میں عام رواج کے مطابق دھرم شاستر کو ”ہندو دھرم شاستر“ کہا اور سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ دھرم شاستر کے معنی صرف مذہبیات کے ہیں۔ اس کے علاوہ دھرم اور دھرم شاستر میں بھی کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ یہی حال دینیات کا ہے۔ دینیات سے مراد شرع شریف اور اسلامی اصول و آئین ہیں، حالانکہ یہ بھی دراصل دھرم شاستر یا مذہبیات یعنی مذہبوں کا مطالعہ کرنے والا علم ہے۔ مختلف چیزوں کے لیے ایک ہی نام یا ایک ہی چیز کے لیے مختلف ناموں کے استعمال سے ضرور غلط فہمی کا اندیشہ رہتا ہے۔ غرض سماجی انسانیات یا تمدنی انسانیت ایک ہی علم ہے اور یہ علم بھی جدید ترین عمرانی علوم میں سے ہے۔

اب سے تقریباً سو سال پہلے کونت (Comte) کو خیال ہوا کہ سماج کا مطالعہ کرنے والا ایک خاص علم ہونا چاہیے۔ یہیں سے سماجیات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت لمنٹے کے بعد اسپنسر (Spencer) کو یہ خیال ہوا کہ باضابطہ طور پر سماجی امور کی تحقیق ہونی چاہیے اور سماجی زندگی کے بارے میں قابل بھروسہ مواد اکٹھا کرنا چاہیے۔ اس ضرورت کے احساس کے ساتھ ہی اسپنسر نے بیانی سماجیات یعنی (Descriptive Sociology) کے نام سے باضابطہ طور پر مختلف ملکوں، زمانوں اور درجوں کے سماجوں کے حالات جمع اور مرتب کرنے شروع کیے۔ اور معلومات کے اس ذخیرے کو

بڑی تقطیع کی آٹھ جلدوں میں شائع کیا۔ ان میں افراد اور خاندانوں کی زندگی کے تمام سماجی امور کو منظم طور پر پیش کیا گیا ہے۔ افراد کی خاندانی زندگی، رسم و رواج، عادات و اطوار، رہنے بہنے کے طریقے، کاروباری دھندے، شوق اور پہناوا، کھیل کود، مشغلے، نقصات، زبان، بول چال، اخلاق، مذہب، شریعت، حقیقی اور ظاہری اصول زندگی وغیرہ سب بلا کم و کاست یا بغیر مبالغے یا بغیر مہردی یا مخالفت کے بیان کیے جاتے ہیں۔ گو یا مختلف سماجوں کی حقیقی سرگزشت بیان کرنا بیانی سماجیات کا کام ہے یا تھا۔ ”تھا“ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کام رفتہ رفتہ سماجی انسانیات کے سپرد کیا جا رہا ہے اور سماجی انسانیات میں وہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو بیانی سماجیات کے ذمہ تھیں یا ہونی چاہیے تھیں۔ ایک محدود معنی میں دونوں علوم ترقی کر رہے ہیں۔ سماجی انسانیات تمام تر اپنی توجہ خام تمدنی قبیلوں یا آدمی باسیوں پر مبذول کر رہی ہے اور بیانی سماجیات زیادہ تر تہذیب یافتہ یا تمدن کے لحاظ سے اونچے درجے پر پہنچے ہوئے سماجوں پر تحقیق کرتی ہے، البتہ بیانی سماجیات کا نام متروک ہو چکا ہے اور اس کی بجائے سماجی سروے کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ بیانی سماجیات جس میں خام تمدنی قبیلوں اور آدمی باسیوں پر توجہ کی جاتی ہے سماجی انسانیات کہلاتی ہے، البتہ اس میں تہذیب کی ابتدا یا سماج کے بالکل ابتدائی درجوں اور خام تمدنی معیار تک پہنچنے کے مدارج کا بھی ذکر ہوتا ہے اور خام تمدنی یا آدمی باسی سماج پر نظری تبصرہ بھی ہوتا ہے۔ غرض سماجی اور تہذیبی زندگی کے ابتدائی مرحلوں اور آدمی باسی سماجوں کے بارے میں تحقیق کرنے والے علم کا نام سماجی انسانیات ہے۔ سچ پوچھئے تو سماجی انسانیات کے

دائرے میں اتنا پھیلاؤ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں آدمی باسی، نیم تمدنی، خام تمدنی اور تمدن یافتہ سب سماجوں کی بیانی سرگزشت ہوتی۔ بعض عالم سماجی انسانیات کے موضوع بحث میں صرف خام تمدنی قبیلوں اور آدمی باسیوں کو نہیں بلکہ تمام زندہ تہذیبوں کو شامل کرتے ہیں، لیکن عام رجحان تحدید کی طرف مائل ہے۔ فرانس بواس (Franz Boas) کا قول ہے کہ

”انسانیت نقطہ نظر سے
 From an anthropological view point
 human life of the
 earliest times and of
 the remotest parts of
 the world is no less
 important than that of
 historic times and of
 our own race”¹

قدیم سے قدیم زمانوں
 میں اور زیادہ سے زیادہ
 دور افتادہ مقامات میں
 بسنے والے انسانوں کی
 زندگی بھی اتنی ہی اہمیت
 رکھتی ہے جتنی کہ تاریخی دور
 کے یا خود ہماری نسل کے
 انسانوں کی زندگی“

گویا دوسرے الفاظ میں بواس اس کے خلاف ہے کہ سماجی انسانیات خام تمدنی لوگوں کا علم بن کر رہ جائے۔ ہر اعتبار سے یہ طریقہ غلط معلوم ہوتا ہے کہ علم کا نام تو اینٹھرا پا بوجی یا علم انساں یا انسانیات ہو مگر اس میں بیان صرف

I. E. R. A. Seligman

“Encyclopaedia of Social Sciences”

Macmillan New York 1948. Vol 2 P. 78

خام تمدنی لوگوں یا نیم تربیت یافتہ قبیلوں یا بالکل تہذیب محروم آدمی باسیوں کا ہو۔ حیرت ہے کہ اس احساس کے باوجود خود بواں یا اس کے کسی ہم خیال نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جو لفظی یا معنوی اعتبار سے علم انسان یا انسانیات پر حاوی ہو سکے۔ بواں کے قول کے مد نظر یہ احساس اکثر ہوتا ہے کہ کاش چند ہی عالموں کو اس کے مشورہ پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی اور دو چار ہی ایسی کتابیں ہوئیں جن میں قدیم و جدید، ترقی یافتہ اور زوال پذیر، متمدن اور وحشی، خام تمدنی اور آدمی باسی جماعتوں اور قبیلوں، جز ذاتوں اور گروہوں قوموں اور لوگوں کا ذکر ہوتا۔ اگرچہ قومیات (Ethnology) انسانیات (Anthropology)؛ قبل تاریخ (Pre-History)؛ سماجیات (Sociology) اور لسانیات (Linguistics) میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے اور وہ علیحدہ علوم بھی تصور کیے جاسکتے ہیں، پھر بھی ایک ایسے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس میں مربوط طور پر قومیات، قبل تاریخی، سماجی اور لسانیات نشوونما کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہو اور/یا انسانی تہذیب کی ترقی جامع طور پر بیان کی گئی ہو۔ اسی لیے بعض ماہر عالم سماجی انسانیات کے بیان میں قبل تاریخ اور لسانیات پر بحث کرتے ہیں۔ گویا علم انسان سے متعلق دو دوستان ہیں۔ ایک کا خیال ہے کہ سماجیات، لسانیات، قبل تاریخ، انسانیات اور قومیات علیحدہ علیحدہ علوم ہیں اور دوسرے کا خیال ہے کہ یہ پانچوں ایک ہی علم کے جزو ہیں۔ واقعہ بھی یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ان سب کو ایک علم تصور کریں یا ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ دونوں راستے صحیح ہیں۔ ہم چاہیں تو سب علوم کو

ایک ہی علم کی متعدد شاخیں تصور کر سکتے ہیں یا ہر علم کا جدا گانہ وجود مان سکتے ہیں۔ اصل فرق نقطہ نظر کا ہے یا اصطلاحوں کا حقیقت بہر حال ایک ہی ہے، عملی زندگی میں دیکھا جائے تو ایک طرف سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، سماج، مذہب، زبان، اور نفس سے متعلق علوم اور دوسری طرف ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ، مہذب اور غیر مہذب، اعلا اور متوسط جماعتیں یہ سب ایک دوسرے سے ایسے ملے جلے اور اس طرح وابستہ ہیں کہ ان کی مکمل تفریق اور حد بندی ممکن نہیں۔

سماجی انسانیت جو بعض وقت تمدنی سماجی انسانیات کی وسعت: انسانیات کے نام سے بھی موسوم کی جاتی ہے عمرانی علوم کی وہ شاخ ہے، جس میں انسان سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان نے زمین و آسمان کی ہر چیز سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن خود اپنے بارے میں اس نے سب سے آخر میں علم حاصل کیا۔ اس حیثیت سے انسانیات کی ابتدا ہوئے بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ اس کی ابتداء ۱۸ ویں صدی میں ہوئی اسی لیے آج کل بعض اوقات عمرانی علوم میں سب سے کم عمر علم کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات قطعی طور پر صحیح نہیں مثلاً خود سماجیات کی بہت سی ذیلی قسمیں مثلاً شہری سماجیات (Urban Sociology)، دیہی سماجیات (Rural Sociology)، تعلیمی سماجیات (Educational Sociology) اور سماجی نفسیات (Social Psychology) وغیرہ سماجی انسانیات کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ انسانیات کا علم اس تمدنی جاندار سے بحث کرتا ہے، جو انسان کے نام سے موسوم ہے۔ نسلیں، زبانیں اور تمدن کی

مختلف نشانیاں جو مختلف اوقات میں اور مختلف مقاموں پر نمودار ہوئیں سماجی انسانیات کا موضوع بحث ہیں۔ اس علم کے ذریعہ ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان حقیقت میں کیا تھا اور کیا ہے؟ یہ علم انسان کے ان کارناموں کو واضح کرتا ہے جو اب تک منظر عام پر نہیں آئے تھے، خاص کر انسانی زندگی کے ابتدائی زمانوں نیز موجودہ زمانے کے خام تمدنی اور آدنی باسی قبیلوں کے حالات سے بحث کرتا ہے۔ سماجی انسانیات، قبل تاریخ، قدیمیات، اور انسانیات میں بھی بہت گہرے اور متعدد بندھن ہیں۔ وہ تاریخی آثار و واقعات جنہوں نے موجودہ تہذیب تشکیل دی اور تمدن کے مختلف ماحول پیدا کیے، وہ طریقے جن سے نسل، زبان اور تمدن کی تبدیلی یا اصلاح عمل میں آتی ہے، وہ آپسی تعلقات جو انسان اور اس کے ماحول کے درمیان پائے جاتے ہیں یہی وہ موضوع ہیں جنہیں انسانیات کا علم حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس علم کے موضوع بحث میں انسان کی پوری اجتماعی زندگی آجاتی ہے جس میں وقت اور جگہ کی کوئی تخصیص نہیں، لیکن خاص طور پر انسانیاتی نقطہ نظر سے سب سے قدیم زمانے کی انسانی زندگی اور خام تمدنی تہذیبیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں انسانی زندگی کے متعلق مختلف زاویوں کی جغرافیائی تقسیم اور وہ تاریخی سلسلہ جو ابتدائی زمانے سے موجودہ زمانے تک چلا آ رہا ہے انسانیاتی تحقیق کا سب سے پہلا موضوع اور سب سے اہم مسئلہ ہے۔ لہذا اس علم کی مدد سے انسانی تہذیب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ انسانیات کے مختلف یابوں اور شاخوں کے مطالعے سے ہم اس امر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور اس نے کیا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ انسانیات کے علم کو عام طور پر ”The Science of Man“ کا

نام دیا جاتا ہے۔ دوسرے علوم کی طرح سماجی انسانیات میں زیر بحث آنے والے موضوعوں کی فہرست مرتب کرنا ممکن نہیں اس میں بہت سے موضوع شامل بھی کیے جاسکتے ہیں اور نہیں بھی۔ چنانچہ بعض ماہر اور عالم اس میں طبعی انسانیات کا عنصر اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ وہ انسانی ڈھانچوں اور کھوپڑیوں کا علم بن جاتا ہے اور بعض طبعی عنصر اس قدر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سماجی انسانیات خام تمدنی لوگوں کی وہم پرستیوں اور کانوں یا ان کی جنسی زندگی اور فحش کلامی کی رویداد معلوم ہوتی ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں یہ کوئی علم ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد انسانی زندگی سے متعلق بکھرے ہوئے خیالات کو جمع کر لینا ہے۔ اس مخالفت کے باوجود انسانیات برابر ترقی کر رہی ہے اور اس کی دو قسمیں تشکیل پا چکی ہیں یعنی طبعی انسانیات اور سماجی انسانیات۔ انسان کے جسمانی ارتقا، جسمانی ساخت، جسمانی تبدیلیوں اور جسمانی خصوصیتوں سے بحث کرنے والا علم طبعی انسانیات ہے جس کے ڈانڈے بدنیات اور حیاتیات سے ملتے ہیں۔ خام تمدنی انسانوں کے سماجی ارتقا، سماجی ساخت، سماجی تبدیلیوں اور سماجی خصوصیتوں سے بحث کرنے والا علم سماجی انسانیات ہے جس کے رشتے، مذہبیات، سماجیات، معاشیات، تاریخ اور خاص کر قبل تاریخ، قدیمیات اور آثاریات سے ملتے ہیں۔ بسا اوقات جن موضوعوں پر سماجی انسانیات میں تبصرہ ہوتا ہے وہی قبل تاریخ، قدیمیات، لسانیات، مذہبیات اور سماجیات کا بھی موضوع تحقیق ہوتے ہیں۔ مختلف علوم میں ایک ہی موضوع کی تحقیق کوئی تعجب خیز بات نہیں کیوں کہ نقطہ نظر کے فرق کی وجہ سے ایک ہی موضوع پر مختلف طریقوں سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تب ہی تو یہ علم کبھی خود دوسروں پر روشنی ڈالتا ہے اور کبھی

دوسروں کی روشنی میں خود چمکتا ہے۔

سماجی انسانیات کا
سماجی انسانیات کی افادیت اور اہمیت: ایک معمولی فائدہ تو
وہی ہے جو ہر علم یا زبان و ادب کے سنجیدہ مطالعے سے حاصل ہوتا ہے یعنی
ذہن کا نشو و نما اور ذہنی قوتوں کی ترقی جس کی وجہ سے عام قابلیت و صلاحیت
میں اضافہ ہوتا ہے۔ سماجی انسانیات کے مطالعے سے ہم اپنی اول ترین تہذیب
کا پتہ چلاتے ہیں۔ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ انسان کا ارتقا کیسے عمل میں آیا؟ بالکل
ابتدا میں انسان کے رہنے، پہننے، کھانے پینے کے کیا وسیلے یا طریقے تھے؟ اس
کی اخلاقی زندگی، اس کے جنسی رجحان، اس کی معاشی تنظیم، اس کے کھیل اور
مذہبی تخیل، اس کی تفریحیں اور فنکاریاں کس قسم کی تھیں غرض ابتدائی
انسان کی اجتماعی زندگی کا علم سماجی انسانیات سے ہوتا ہے اور اس معلوماتی
پس منظر میں موجودہ زمانے کی بعض خصوصیتیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں جس
طرح تاریخی معلومات کے پس منظر میں موجودہ زمانے کے بعض مسئلے کم دشواری
سے سمجھ میں آتے ہیں اسی طرح سماجی انسانیات کی معلومات سے بعض اوقات
موجودہ زمانے کی سماجی تنظیم کا سمجھنا کم دشوار ہو جاتا ہے۔ معلومات کا حاصل
کرنا بذاتِ خود مفید نہ سہی، مگر ہر سمجھدار شخص کو کبھی نہ کبھی اس کا موقع ملتا ہے
کہ وہ اپنی معلومات سے فائدہ اٹھائے۔ سماجی انسانیات کا ایک اور فائدہ
یہ ہے کہ اس کی مدد سے ہم اپنے ملک اور زمانے کے ان کروڑوں لوگوں کی
حالت و حیثیت سے واقف ہوتے ہیں جو آج تک خام تمدنی زندگی بسر
کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی خام تمدن کے ابتدائی درجوں پر زندگی بسر
کر رہے ہیں مختلف قبیلوں میں مختلف رسم و رواج، مختلف اصول و قانون

مختلف طریقوں کی پچاسیتیں، مختلف سماجی قانون اور مذہبی اعتقاد پائے جاتے ہیں۔ یہ اختلاف کہیں کم ہوتا ہے اور کہیں زیادہ کہیں اہم ہوتا ہے اور کہیں براے نام۔ بسا اوقات ان ہی کی واقفیت سے عہدیداروں اور سماج کاروں کو انصاف اور حکمت عملی میں بڑی مدد ملتی ہے۔ سماجی انسانیت سے واقفیت رکھنے والے اشخاص اگر کسی ملک میں قابل لحاظ تعداد میں ہوں یا ان میں سے کچھ لوگ اہم خدمتوں پر متعین ہوں یا وہ بااثر شخصیتوں کے حامل ہو جائیں تو خام تمدنی قبیلوں اور آدی جاتیوں کو متاثر کرنے والے اصول و آئین نیز سرکاری ضابطوں اور قاعدوں میں خوشگوار، موافقانہ اور منصفانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ چنانچہ خود ہمارے ملک میں چند سال قبل تک آدی باسیوں اور خام تمدنی قبیلوں کو ”جنگلی انسان“، ”بن مانس“ ”وحشی“ ”جرائم پیشہ“ ”اقوام صحرائی“ جیسے حقارت آمیز ناموں سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ان کی اصلیت، تعداد اور تاریخ سے ناواقفیت کے باعث (نادانستہ طور پر ہی ہمی) اُن سے غیر شریفانہ، غیر منصفانہ اور ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حاکم اور رہبر سمجھتے تھے کہ ان پست جماعتوں کو بلند کرنے کے لیے انہیں جلد سے جلد ہندو بنادینا چاہیے اور کئی حاکم ایسے بھی تھے جو اپنے مطلب کی خاطر انہیں عیسائی بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ نہ صرف عیسائی دھرم اختیار کریں بلکہ اپنے عیسائی حاکموں کے ہم مذہب ہونے کا شرف پا کر اطاعت گزار اور فرماں بردار بن جائیں ہندستان کی ان لکھی تاریخ کا یہ بھی ایک حسرتناک پہلو ہے کہ ہندستانی رہبروں کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر بر دیسی سامراج نے اپنی قوت بڑھائی تھی اور ان کی غلط خیالی کی وجہ سے کئی خام قبیلوں کی زندگی میں ناپسندیدہ انتشار پیدا

ہوا تھا، خاص کر بعض قبیلوں کا ہندو بن جانا (Hinduization) خود ہندوستانی تہذیب کا نقصان تھا۔ بعض صورتوں میں مثلاً زبان، لگنے، کہاںیاں، خوش مذاقی اور ناچ کھیل کے فراموش ہو جانے سے ایسا نقصان ہوا ہے کہ اس کی تلافی ناممکن ہے، البتہ اس نقصان کو نقصان سمجھنے اور ماننے کے لیے بھی سماجی انسانیات کے علاوہ ہندوستانی انسانیات کی واقفیت ضروری ہے۔ واقفیت کے باوجود بھی غلط خیالی اور گمراہی ہو سکتی ہے، مگر صحیح خیالی کے لیے واقفیت تو بہر حال لازمی ہے اسی منزل تک پہنچنے میں سماجی انسانیات سے ہمیں مدد ملتی ہے اور یہی اس کا ناقابل انکار فائدہ ہے۔ سماجی انسانیات کا ایک اور فائدہ جو بظاہر غیر اہم مگر بعض افراد کی زندگی میں نمایاں اہمیت حاصل کر سکتا ہے رعوت اور خود پرستی کی روک تھام ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کی طرح ہر قوم کا ہر قبیلہ اپنے آپ کو سب سے بہتر، اعلا اور افضل تصور کرتا ہے، نیز خود کو ”خدا کا چہیتا“ ”براماتا کا لاڈلا“ یا اسی قسم کے من مانے خطاب دیتا ہے (جو تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ انسانوں کے عطا کردہ ”Master Race“ یعنی ”حاکم نسل“ یا ”Herrenvolk“ یعنی ”اشرف المخلوقات“ کے تصوروں کی طرح محض شخی پر مبنی ہوتے ہیں) تو اسے خیال ہو سکتا ہے کہ جہاں ہر قبیلہ افضل اور برتر ہے وہاں سچ جج کوئی بھی افضل اور برتر نہیں۔ کم سے کم جہاں ہر قبیلہ افضلیت اور برتری کا دعوے دار ہو اور اس کے دعوے کا کوئی ماننے والا نہ ہو وہاں غیر تسلیم کردہ دعوے کرنا ہی نادانی ہے اسی واقفیت سے متاثر ہو کر کئی گورے محققوں نے خام تمنی قبیلوں سے واقفیت کے بعد گولڈن وائسزیر (Goldenweiser) کی

“We may be superior in industry, agriculture and trade, but our supremacy in religion, social organization, art, literature and ethics is not apparent and can easily be disputed. Our religion may be superior to the wood Veddhas of Ceylon but does it loom above the naturalistic pantheism of Greece or the lofty spiritualism of Buddhism? If our art is superior to that of the tribes of Central America and Australia, can we compare it with the art of China or Java? If we find our ethics better than the ethics of some

طرح اعتراف کیا ہے کہ۔

ہم صنعت و حرفت، زراعت

اور تجارت میں چاہے ممتاز

ہوں مگر مذہب، سماجی تنظیم

ادب اور اخلاق میں

ہماری برتری غیر واضح

اور یہ آسانی زیر بحث

لائی جاسکتی ہے ہو سکتا

ہے کہ ہمارا مذہب لنکا

کے ویدا سے برتر ہو مگر

کیا وہ یونان کے فطرتی

ہمہ اوست یا بدھ مت

کی معراجی روحانیت

سے بہتر ہے؟ بیج

امریکی یا آسٹریلیا کے

قبیلوں سے ہماری فنکاری

اگر بہتر ہے تو کیا چین اور

جاوا سے بھی ہم اپنا مقابلہ

کر سکتے ہیں؟ اگر بعض غنچوار

اور لڑاکو قبیلوں سے ہم

اپنے اخلاق کو بلند پاتے ہیں

pugnacious tribes is not the تو کیا ہندو مت کا اعلیٰ ضابطہ
exalted code of Hindism less ہماری شہت کے لیے ٹھیس
flattering to our vanity?"¹ پہنچانے والا نہیں؟

ایک حبشی اور اس کے بچے کی تصویر چھاپ کر سماجی انسانیات سے
واقف کار ایک انگریز اخبار نویس نے لکھا تھا۔

یہ خوبصورت تصویر ان
تمام لوگوں کے لیے ایک
نمونہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ
تمام عقل اور مسد پرین گوری
سلسلوں کا ٹھیکہ ہے۔ جو ادا
اس تصویر میں اجاگر کی گئی
ہے وہ ”مدونا اور بچے“ کی
رنگین قلمی تصویروں کی
یاد تازہ کرتی ہے۔

ایک حبشی اور اس کے بچے کی تصویر کی تعریف میں ”Madonna“
یعنی حضرت مریم اور ان کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ کا حوالہ دینا ایسی بیخود و لغو
تعریف ہے جس کی بلاغت سمجھنے کے لیے مغربی کلچر یا مغربی تاریخ سے واقفیت
لازمی ہے

1 Barnes "The History & Prospects of Social
Sciences." P 223

2. "The Wonder World Encyclopidia" P. 322

بہر حال سماجی انسانیات ہتذیب و تمدن کی نام نہاد برتری کے غلط تصور کو دور کرنے میں جس طرح مدد دے سکتی ہے اسی طرح نسلی امتیازوں کے بہتر سے ڈھکوسلے اس کی واقفیت کی بدولت رفع ہو سکتے ہیں مثلاً خون کی پاکیزگی ”یا خون کا بالکل الگ ہونا“ خالص سید ہونے کا دعویٰ ”شدھ برہمنیت“ اور ایسے ہی دوسرے تصورات (ملاٹم ترین لفظوں میں) محض خود فریبانہ خوش خیالی ہے۔ ہاں وہ لوگ بھی قطعی طور پر صحیح نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسانیات کی تعلیم عام کر دی جائے تو بین الاقوامی جنگیں نامکن ہو جائیں گی۔ اتنا ضرور ہے کہ جس ملک یا جماعت میں انسانیات جاننے والوں کی قابل لحاظ تعداد ہوگی وہاں نسلی جھگڑے، نسلی برتری پر مبنی سماجی دشواریاں کم ہو سکتی ہیں۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ سماجی مساوات کا تخیل پیدا کرنے اور منوانے میں سماجی انسانیات سے بڑی مدد ملتی ہے اور یہ بجائے خود ترقی کا نشان ترقی کا ذریعہ اور ترقی کا ثبوت ہے۔ جو علم ہمیں ترقی پذیر بنانے میں مدد دیتا ہو اس کی افادیت میں کیا شک ہے؟ معاشیات اور قانونیات، سیاسیات اور سماجیات اگر وہ علوم ہیں جن کے سہارے حق اور انصاف محلوں اور مکانات، شہروں اور بستیوں میں پہنچتا ہے تو سماجی انسانیات وہ علم ہے جس نے گھنے جنگلوں، کم زرخیز پہاڑیوں، سنسان وادیوں، پتے ہوئے صحراؤں اور برفانی علاقوں کی منتشر آبادیوں اور دور افتادہ کھڑوں میں حق و انصاف پہنچایا ہے۔ چنانچہ خود ہمارے ملک میں جو بھی کوشش ان کی رفاہ کاری کے لیے کی گئی ہے وہ بلا استثناء ان ہی عہدیداروں کے حسن توجہ کا نتیجہ ہے جنہیں سماجی انسانیات سے واقفیت اور یہاں کے خام تمدنی قبیلوں

۲۷
سے دلچسپی تھی۔ چند سال پیشتر تک ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا آج ان کی خبر گیری کرنے والا ایک باضابطہ سرشتہ موجود ہے، جس میں ترقی اور توسیع کی توقع سب سے زیادہ سماجی انسانیات جاننے والے ہوہنار، شریف اور محنتی افراد سے کی جاسکتی ہے۔ افراد کا ہوہنار، شریف اور محنتی ہونا کئی عناصر پر مبنی ہے، مگر خام تمدنی قبیلوں اور آدمی باسیوں کی رفاه کاری کے لیے موزوں واقفیت کا پیدا کرنا سماجی انسانیات کی واقفیت پر منحصر ہے اور یہی اس علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔

دوسرا حصہ: انسان کی قدامت
اور
قبل تاریخی تہذیب

دوسرا باب

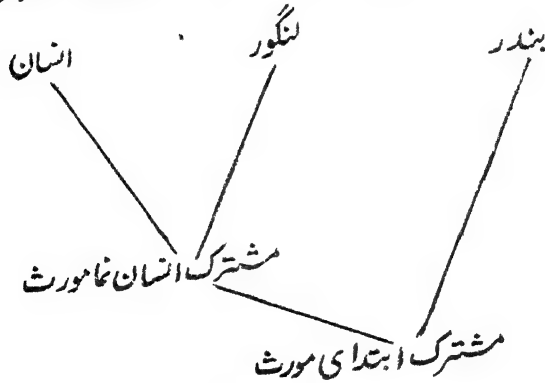
انسان کی ابتدا اور ارتقا کے مختلف مدارج

اگر ہم انسانی زندگی اور سماجی اداروں کا ساتھ ساتھ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو کبھی زندگی سکون کی حالت میں تھی اور نہ سماج۔ دونوں مختلف ارتقائی مدارج سے گزرے اور ان میں وقفہ وقفہ سے برابر تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ یوں تو کلاسیکی مفکر اپنے اپنے زمانے میں زندگی کے ارتقائی پہلو پر سوچتے رہے، لیکن ۱۹ ویں صدی میں ”ارتقا کا نظریہ“ مکمل طور پر ہمارے سامنے اس وقت آیا جب کہ چارلس ڈارون نے ۱۸۵۹ء میں اپنی کتاب ”The Origin of the Species“ کے نام سے شائع کی ڈارون بتاتا ہے کہ ارتقائی لحاظ سے نئے نئے عضویے وجود میں آتے ہیں اور جن میں فطری ماحول سے مطابقت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں اور بقیہ فنا ہو جاتے ہیں۔ یہی دراصل

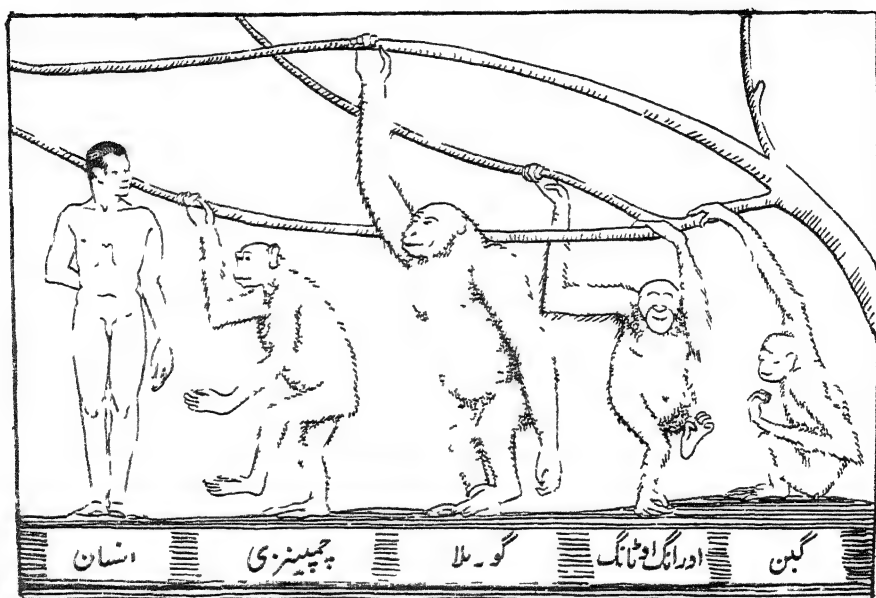
“Survival of the Fittest” یا موزوں ترین کی بقا ہے
 انسانیات میں حیاتی اور سماجی دونوں نقطہ نظر سے ارتقا کا
 نظریہ اہمیت رکھتا ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کے
 مورث اعلیٰ بندر ہیں اور موجودہ انسان بندر کی ارتقائی صورت ہے۔

انسان
 |
 بندر
 |
 لنگور

لیکن یہ خیال غلط ہے۔ ارتقا کا سائنسی مطالعہ بتاتا ہے کہ
 انسان اور بندر دونوں کے مورث مشترک ہیں۔ اسی چیز کو پروفیسر
 ہو بل (Hoebe) نے نقشے میں یوں ظاہر کیا ہے۔

پربھاتی انسان
 انسان کو موجودہ شکل و صورت اختیار کرنے کے
 لیے تقریباً آٹھ لاکھ برس لگے۔ گبن، اورانگ
 ۳۴

اور چمپینزی اس کی ابتدائی شکلیں ہیں۔ پر بھاتی
انسان اور قریب انسانی ہونے کے لحاظ سے یہ سب
سے زیادہ اہم ہیں۔

Australopithecus Africanus	لنگوری انسان
Java Man	جاوا انسان
Pithecanthropus Precursors	پیتھکن انسان
Peking Man	پیکنگ انسان
Pitldown Man	پیلٹ ڈاؤن انسان
Heidelberg Man	ہائیڈلبرگ انسان
Neanderthal Man	نینڈر تھال انسان
Cro-Magnonensis	کرو من یون

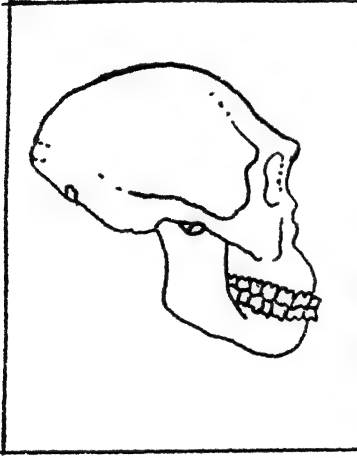
لنگوری انسان

یہ انسان اور لنگور کی درمیانی ہستی ہے، جو انسان کے مقابلے میں
لنگور سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ ۱۹۲۴ء میں جنوبی افریقہ میں سب سے پہلے
ایک پتھر سے (fossilized) ہوئے جبرے اور چہرے کا پتہ چلا۔
اس کے بعد وسطی افریقہ میں مزید ہڈیاں ملیں۔ ان میں ایک پانچ سالہ
بچے کی کھوپڑی کی بھی ہڈی تھی۔ دماغ کی حد تک یہ لوگ چمپینزی، اور
گوریلا پر سبقت نہیں لے جاسکتے، البتہ چہرے کے کچھ حصے اور دانتوں
کی ساخت ان سے بہت بہتر اور انسان کے مشابہ تھی۔

جاوا انسان

۱۸۹۱ء میں ایک ڈچ ڈاکٹر ایوجن دیوبوا (Eugene

Dubois) نے جاوا میں ایک کھوپڑی، نیچے کے جبرے کے ایک ٹکڑے، تین دانت اور ایک ران کی ہڈی کا پتہ چلایا تھا۔ ان کو دیکھ کر قیاس کیا جاتا ہے کہ جاوا انسان کی کھوپڑی کی ساخت گوریلا سے

بہت زیادہ بہتر تھی۔ کھوپڑی چوڑی بھویں موٹی اور سامنے کی طرف نکلی ہوئی، نیچے کا جبرے اوزنی، دہانہ لمبا تھوڑی غائب اور ناک چوڑی اور چسپی تھی۔ اگرچہ جاوا انسان کی ظاہر شکل و صورت بالکل آدمی جیسی طرز کی تھی، لیکن دماغی اعتبار سے وہ انسان تھا۔ دماغ کے کچھ حصوں

کے مکمل ہونے کی وجہ سے قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بات چیت بھی کر سکتے تھے۔

ران کی ہڈی کی ساخت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قد کافی لمبا تھا یہ سیدھے بھی کھڑے ہو سکتے تھے اور چل پھر بھی سکتے تھے۔

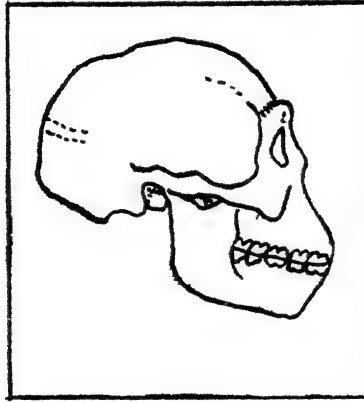
پیتھکن انسان

دوسری جنگ عظیم سے کچھ پہلے چین میں چار دانتوں کا پتہ چلا تھا جو گوریلا کے دانتوں سے کوی ڈیڑھ گئے بسے تھے۔ یہ لوگ پلی او سین ۱۔ یہ عہد آج تک بھنگ ۷۰ لاکھ برس پہلے پایا جاتا تھا۔ اس عہد میں انسان کا وجود نہیں تھا۔

عہد کے آخری حصے میں بستے تھے۔

پیکنگ انسان

چین کے ایک گائو کے غار چاؤ کاوتین (Chou Kou Tien) میں جسم کی چند ہڈیاں اور کئی کھوپڑیاں دستیاب ہوئیں۔ والکن رایش

اور (Weidenreich)
فان کوینگر والا (von Koenig-
swal) نے ان کھوپڑیوں کو
دیکھ کر بتایا ہے کہ ان میں جاوا انسان
کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ خصوصاً
بازو کی ہڈیاں، منہ کی ساخت،
پیچھے تک جاتی ہوئی پیشانی اور آنکھیں۔

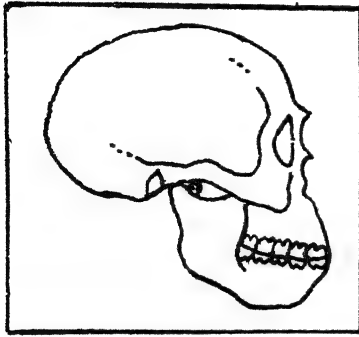
اس غار میں جو کھوپڑیاں ملی ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ
خونخوار جانوروں کا شکار بنے تھے۔ ان کے بازو کی ساخت، انگوٹھوں
کی لچک اور ہاتھوں کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ آلات و
اوزار بنا سکتے تھے۔

یہ لوگ آگ کا استعمال جانتے تھے، جانوروں کا گوشت اور ترکیبی
استعمال کرتے تھے۔

پلٹ ڈان انسان

باور کیا جاتا تھا کہ ۱۹۰۹ء سے ۱۹۱۱ء کے درمیان ایک وکیل چارلس
ڈاسن (Dawson) نے پلٹ ڈان انسان کا پتہ چلایا تھا، جن کے
پتھر اوستے ہی پرانے ہیں جتنے کے جاوا اور پیکنگ انسان کے ہیں۔

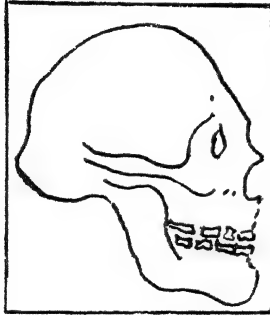
سب سے پہلے اس آدمی کی کھوپڑی کی ہڈی اور سیدھے طرف کے آدھے جھڑے کا پتہ چلا تھا۔ کھوپڑی کی ہڈی دیکھ کر ان کی دماغی ساخت کے بارے میں حیرت ہوتی تھی۔ نہ صرف مقدار کے لحاظ سے بلکہ نوعیت کے لحاظ

سے بھی پلٹ ڈان انسان کا مقابلہ موجودہ زمانے کے انسانوں سے کیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں تک جھڑے کی ہڈی کا تعلق ہے وہ بڑا بے قائدہ معلوم ہوتا ہے۔ دانتوں کی بے ترتیبی اور تھوڑی کی عدم موجودگی سے اس زمانے کا انسان بندرغا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے شکی یہ خیال کرتے ہیں کہ جھڑے اور کھوپڑی کی ہڈی اسی نسل سے تعلق رکھنے والوں کی نہیں۔ اس کے برخلاف بعض سائنس دانوں کو گماں تھا کہ آج سے لاکھوں برس پہلے جھڑے کی ساخت اس قسم کی ہوگی۔ اس کے بعد جو تحقیقیں ہوئی ہیں اس میں کیتھ (Keith) کی تحقیق بتلاتی ہے کہ پلٹ ڈان انسان کے دانت اس زمانے میں ایک عبوری دور سے گزر رہے تھے، لیکن بالکل جدید ترین تحقیق کے مد نظر باور کیا جاتا ہے کہ پلٹ ڈان انسان کا جھڑا کسی کی شرات یا فریب کا نتیجہ ہے، کیوں کہ یہ جھڑا فرضی ثابت کیا گیا۔ یہ خبر پچھلے سال لندن سے جاری ہو کر مختلف اخباروں میں شائع ہو چکی ہے کہ پلٹ ڈان انسان کا جھڑا درحقیقت ایک ہما بندر کا جھڑا تھا اور اس انکشاف کی بدولت ظاہر ہے کہ مطبوعہ انسانیا کی کتابوں میں

پلٹ ڈان انسان کے بارے میں رد و بدل لازمی ہو جائیگی۔

ہائڈ برگ انسان

جرمنی کے شہر ہائڈ برگ میں ایک نیچے کے جبرے کا پتہ چلا۔ اگرچہ یہ

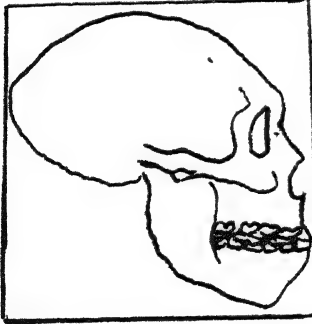

جبر بہت لمبا اور زنی تھا پھر بھی اس کے انسانی جبر اہونے میں کوئی شک نہیں۔ سائز کے لحاظ سے یہ جبر پلٹ ڈان انسان کے جبرے سے بہت زیادہ لمبا تھا۔ اسی جبرے کی ساخت سے پتہ چلتا ہے کہ ہائڈ برگ انسان کی تھوڑی نہیں تھی۔ ان کے ڈاڑوں کی ساخت بھی انسان تھی۔

قیاس کیا جاتا ہے کہ ہائڈ برگ انسان نیا ندرتھال نسل سے بالکل قریبی تعلق رکھتا تھا۔

نئے آندر تھال انسان

اس نوع سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا پتہ سب سے پہلے ۱۸۶۸ء میں

جبرالٹر میں چلا۔ اس کے بعد جرمنی کی نیا ندر نامی وادی میں ۱۸۵۶ء میں ایک پوری کھوپڑی ملی۔ جگہ کی مناسبت سے انھیں ”نیا ندرتھال انسان“ کہا جاتا ہے۔

وہ تمام جسمانی خصوصیتیں جو ہم جاوا

اور بیکنگ انسانوں میں پاتے ہیں وہ زیادہ تر نیا ندرتھال میں ملتی ہیں اگر تھوڑا بہت کچھ فرق ہے تو وہ ارتقائی لحاظ سے۔ دماغی ساخت کے اعتبار سے یہ لوگ ان دونوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ مقدار کے لحاظ سے

نیا ندر تھا۔ انسانوں کا دماغ بالکل موجودہ انسانوں کی طرح تھا، لیکن نوعیت کے اعتبار سے بہت پیچھے۔ دماغ کے سامنے کے حصے کے خراب ہونے کی وجہ سے گوجاوا اور پکننگ انسانوں کے مقابلے میں نیا ندر تھا۔ لوگوں کی پیشانی بہتر ضرور تھی، لیکن ہم لوگوں کے مقابلے میں کسی قدر سامنے کی طرف جھکی ہوئی۔

ان کی تھوڑی سی ساخت بہتر ہو رہی تھی۔ چہرہ غیر معمولی لمبا اور ابھرا ہوا تھا۔ ناک چوڑی اور چپٹی۔ گال گول اور بھرے ہوئے۔ قد پانچ فٹ چھ انچ لمبا۔ سینہ چوڑا اور چکلا۔ جیڑوں کی ہڈیاں بڑی اور وزنی، گردن موٹی اور مضبوط۔ آنکھیں دھسنی ہوئی۔ ان کی جلد کی ساخت اور اور بالوں کی رنگت کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی۔

کرومنیون

کرومنیون کی کوئی ایک درجن کھوپڑیاں دستیاب ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں قیاس آرائی کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔

سلسلہ میں جنوبی فرانس کے ایک گاؤں کرومنیون میں سب سے پہلے اس نوع سے تعلق رکھنے والے انسانوں کا پتہ چلا۔ عام طور پر ان لوگوں کی کھوپڑی لمبی اور وزنی ہوتی تھی۔ پیشانی موجودہ انسانوں کی طرح اونچی اور چوڑی، بھوئیں سامنے کی طرف نکلی ہوئی نہیں تھیں بلکہ ان کی ساخت کافی اچھی تھی۔ ان کی ناک تنگ اور اونچی اور تھوڑی واضح تھی۔

ان لوگوں کا قد کوئی پانچ فٹ گیارہ انچ تھا۔ جسمانی اعتبار سے یہ کافی تومند تھے۔

بیسرا باب

قبل تاریخی تمدن

انسان اپنے جسمانی ارتقا کے لحاظ سے چاہے کسی درجے پر ہو تمدن کی کچھ نہ کچھ نشانیاں اس کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ انسان اور تمدن کو کبھی الگ نہیں کیا جاسکتا۔ احتیاجوں اور خواہشوں کی تکمیل ہی وہ اساسی محرک ہے جس کی بنا پر انسان کسی نہ کسی چیز کی دریافت اور استعمال پر مجبور ہے۔ ساتھ ہی بقا کے لئے فضا سے ہم آہنگی ضروری ہے وہ ہابندر اور لنگور جن کی جسمانی ساخت مکمل نہیں ہوئی تھی، جن کا دماغ پختہ نہیں تھا، جن میں محفوظ رکھنے، مشاہدہ کرنے اور اپنے خیالوں، احساسوں اور جذبوں کو منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی وہ مختلف چیزوں کو سیکھنے، ضرورت کے مطابق ڈھالنے اور استعمال کرنے کی قابلیت ضرور رکھتے تھے۔ وہ پتھروں کو ہٹوڑے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ لکڑیوں کو گھاڑ کر ان پر سے کودتے اور احاطہ بندی کرتے تھے۔

گو ان کی یہ جدوجہد بالکل معمولی اور ابتدائی نوعیت کی تھی، لیکن یہ تمدن کا وہ اہم جز ہے جس کی اساس پر آگے چل کر نئے نئے اوزار بننا شروع ہوئے۔ بہر حال یہ تمام کوششیں جو تمدن کی تشکیل میں مدد دیتی ہیں نہ تو پیدائشی ہیں اور نہ جبری بلکہ ان کی نوعیت مثل تمدنی یعنی Protocultural ہوتی ہے۔

قطعی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ کس خاص زمانے سے آلات و اوزار اور دیر پا استعمالی چیزیں بننا شروع ہوئیں، کیوں کہ ابتدائی انسانوں نے اپنا کوئی ریکارڈ نہیں چھوڑا۔ فن تحریر سے ناواقف ہونے کی وجہ سے نہ تو فطرت سے جدوجہد کرنے کے متعلق ان کی کوششوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور نہ ماحول سے مطابقت کرنے کی کاوشوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ البتہ قدیمیات کی دریافتوں نے جن آلات، اوزار اور ہتھیار کا پتہ چلایا ہے ان کو دیکھ کر قیاس کیا گیا ہے کہ کس خاص زمانے میں انسان نے اس قسم کے ہتھیاروں کو استعمال کیا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر تمدن کو ان اہم دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

The Dawn Stone Age

۱۔ پر بھاتی پتھر جگ

The Old Stone Age

۲۔ پرانا پتھر جگ

The lower Old Stone Age

۱۔ نچلا پرانا پتھر جگ

Chellean

(الف) چیلیائی

Acheulean

(ب) آچیلیائی

The Middle Old Stone Age

ii۔ درمیانی پرانا پتھر جگ

The Upper Old Stone Age

iii۔ اوپری پرانا پتھر جگ

Aurignacian	(الف) آرگنائی
Solutrean	(ب) سلوتری
Magdalenian	(پ) میگڈیلیائی
The Mesolithic Age	۳۔ میچ پتھر جگ
The New Stone Age	۴۔ نیا پتھر جگ
	پر بھاتی پتھر جگ

اس زمانے کی مادی تمدن کی نشانیاں قبل انسانی اور قرب انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں جو مای اوسین (Miocene) پیلی اوسین (Pliocene) اور پیل اس ٹوسین (Pleistocene) عہد کے ابتدائی حصے میں پائے جاتے تھے مشرقی انگلستان کے ایک قصبے برام فورڈ (Bramford) میں جن پتھروں کا پتہ چلا تھا ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں کسی انسانی ہاتھوں نے بنایا تھا۔ ان پتھروں کو ایک طرف پیٹ کر خوب چھٹا کیا گیا تھا۔ غرض اس زمانے کے فلنٹ (Flint) بھی بڑے بھدے طریقے پر بنائے گئے تھے تب ہی تو یہ قیاس کرنا درست ہے کہ بعض جانوروں کے پیروں تلے دب کر، بعض گرتے ہوئے درختوں کے نیچے کچلے جا کر اور/یا بعض چٹانوں کے آپسی ٹکراؤ کی وجہ سے بھی فلنٹ (حقیقی ہتھیار) میں تبدیل ہو گئے ہونگے۔ بہر حال جاوا اور پلٹ ڈان انسانوں کے آبا و اجداد ان فلنٹوں کو اوزاروں اور ہتھیاروں کی شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان آلات و اوزار کے بنانے کے لئے عام طور پر لہ۔ یہ تمام نام مقام کے ناموں کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں اور یہ سب فرانس اور/یا اسپین میں واقع ہیں۔

فنا پذیر مادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب بھی غذا بٹورنے والے گروہ جو لکڑی گڈوں کی کھدائی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اسی جگ کی نشان دہی کرتی ہے۔ اسی عہد میں لوگ آگ کا استعمال کرتے تھے۔

پر بھاتی پتھر جگ کو "Eolithic Age" بھی کہا جاتا ہے "eos"

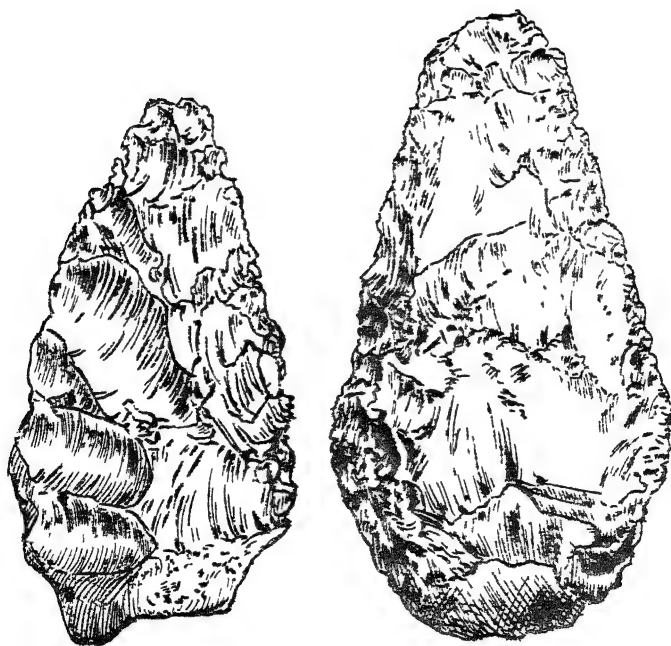
کے معنی "dawn" اور "lithos" کے معنی "Stone" کے ہیں۔

پرانای پتھر جگ

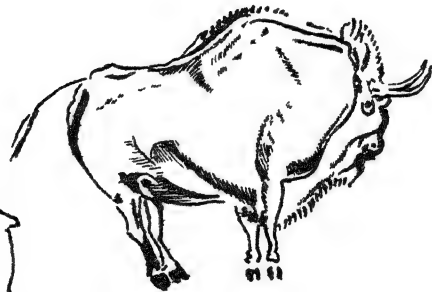
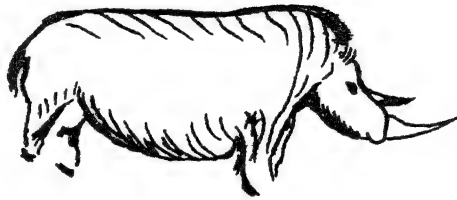
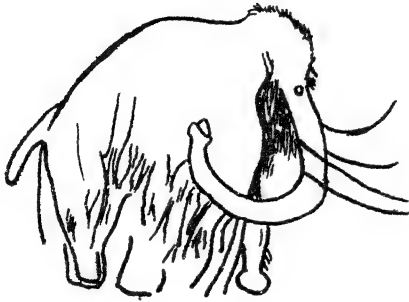
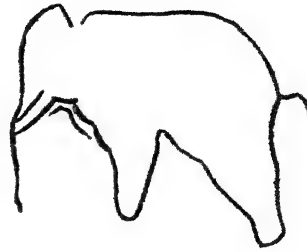
اس جگ کو تمدنی ترقی، آلات و اوزار کی بناوٹ اور ان میں اضافے اور درستی کی بنا پر تین حصوں (نچلا پرانای پتھر جگ، درمیانی پرانای پتھر جگ، اوپری پرانای پتھر جگ) میں تقسیم کیا جاتا ہے پھر ہتھیاروں کی بناوٹ کو دیکھتے ہوئے نچلے اور اوپری پرانے پتھر جگ کو مزید ذیلی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نچلے پرانے پتھر جگ کے آلات و اوزار نیا نڈھال لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس عہد کی وافر نشانیاں یورپ اور افریقہ میں ملتی ہیں خصوصاً کلہاڑیاں، فرانس میں اور ہیاچٹ (Hatchet) جنوبی افریقہ اور ہندستان میں اس جگ کی سب سے زیادہ نمایاں چیز کلہاڑی ہے۔ قبل آچیلیا کی زمانے میں اس ہتھیار کی کوئی خاص وضع نہیں تھی اس لیے چیلیا کی عہد میں اس کو بہتر ٹکنیک کے ذریعے زیادہ موزوں بنایا گیا۔ آچیلیا کی عہد میں یہ بہت زیادہ ہلکی اور صاف ہو گئی۔ سیپیوں کی دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو بطور زیور استعمال کرتے تھے۔

درمیانی پرانے پتھر جگ کو ماؤسٹیرین (Mousterian)

۱۔ کلہاڑیوں کی طرح کا ایک اوزار۔

بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہتھیاروں کو بار بار کاٹنے اور درست کرنے کی وجہ سے کنارے بہت تیز ہو گئے تھے۔ لباس، گھراؤ کشتیوں کے بنانے میں بھی بہت کچھ ترقی ہوئی تھی۔ پتھر اور ہڈیاں زیوروں کے بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔

اوپری پرانے پتھر جگ میں انسان کی جسمانی حالت مکمل پہنچ چکی تھی۔ غور و فکر اور سوچ بچار کے طریقے نیا روپ اختیار کر رہے تھے۔ اس نے پتی (blade) کی شکل کا ایک نیا ہتھیار ایجاد کیا تھا جو کافی پتلا اور تیز تھا۔ آرگنائی عہد میں اس ہتھیار کو دستہ لگایا گیا۔

سالو تری عہد میں لوگ آرٹ اور فن کی طرف زیادہ توجہ کر رہے تھے۔ اس زمانے کی غاروں کی مصوری کافی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ ہارپون (Harpoon) پر نقاشی کی جاتی تھی اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں پر بڑے خوبصورت ڈزائن بنائے جاتے تھے۔ فلنٹ کے بنانے میں تو یہ لوگ ماہر ہی تھے۔

آرٹ کے نقطہ نظر سے اگر ہم پرانے پتھر جگ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں لوگوں میں جمالیاتی ذوق کافی ترقی کر چکا تھا۔ ان کی مصوری، کھدائی، نقش و نگار اور مورت گری قابل تعریف ہے۔ جنگلی گایوں، ریکھوں اور گھوڑوں وغیرہ کی تصویریں۔ غاروں کی دیواروں، اور چھتوں پر بنائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے بعض تصویریں تو ایسی بنائی ہیں جن کے دیکھنے سے سارا منظر سامنے آتا ہے۔

آرگنائی عہد میں زیادہ تر عورتوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ ان میں زیادہ تر حاملہ عورتوں کی تصویریں ہوتی تھیں۔ اس جگ کا

سب سے مشہور مجسمہ وینس آف ولنڈراف (Venus of

Willendorf) ہے۔ اگرچہ اس مجسمہ میں کافی غلو سے

کام لیا گیا ہے پھر بھی اس کا شمار بہترین مجسموں میں کیا جاتا ہے۔

بیج پتھر جگ

یہ دراصل ایک عبوری دور ہے۔ اس عہد میں ہم پرانے پتھر جگ کی کئی چیزیں ختم ہوتے اور نئے پتھر جگ کی ایجادوں کو ابھرتے دیکھتے ہیں۔ یہ عہد بہت کم عرصے تک رہا۔ جادو اور مذہب کے زور سے جنگلی جانوروں کو قابو میں لایا جاتا تھا۔ اس زمانے کا انسان اپنی سمجھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہا تھا۔ وہ نئی نئی ایجادوں کا موجب بن کر گویا تہذیب و تمدن کی چو کھٹ پر کھڑا تھا۔

نیا پتھر جگ

یہ عہد تقریباً سو سال رہا۔ اس عرصے میں ہم پرانے پتھر جگ کی لاکھوں سال کی ایجادیں مکمل حالت میں دیکھتے ہیں۔ اس جگ میں ایک کے بعد دوسری تعجب خیز ایجادیں ہونے لگیں، جس سے انسان کے انقلابی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

اس عہد میں پودوں اور جانوروں کی نگہداشت سب سے نمایاں ہے ذاتی گھروں اور باغوں میں پودوں کو بویا جاتا تھا۔ ان کی دیکھ دیکھ کی جاتی تھی اور انھیں پروان چڑھایا جاتا تھا تاکہ احتیاج کے وقت معاشی ضرورت پوری ہو سکے۔ عام طور پر بارلی، گہوں، باجرہ، جوار اور مسور کی کاشت کی جاتی تھی۔ اسی کاشتکاری کی بدولت شکاری اور خانہ بدوش ایک مرکز پر جمع ہو کر کھیتوں اور باغوں کی نگرانی کرتے

تھے جو یقیناً غذا بٹورنے اور شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرنے سے بہتر طریقہ تھا۔ مستقل سکونت کی وجہ سے گاؤں کی زندگی، سماجی تعاون اور سماجی کنٹرول وجود میں آیا۔ آگے چل کر آبادی کے اضافے کے بعد تقسیم عمل کا رواج بھی شروع ہوا۔ سن اور ریشوں سے چرخہ کاتا جاتا تھا۔ کتوں، بھینٹوں، بکریوں، سوروں، گھوڑوں اور گایوں کی پرورش کی جاتی تھی۔ شکاریوں کے کیمپ اور غاروں کی بجائے ہمیں اصطبل اور باغ نظر آتے ہیں۔ اس طرح شہری تہذیب کی بنیاد پڑی۔

نئے پتھر جگ کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے معلوم کیا کہ کس طرح مٹی کو برتن کی شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس عہد میں لوگوں نے مٹی کے برتن بنانے شروع کئے۔ ان میں پامڈاری اور سختی پیدا کرنے کے لیے انھیں پکایا جاتا تھا اور خوب صورت بنانے کے لیے بیل بوٹے بنائے جاتے تھے۔

اب لوگ جانوروں کی کھال کے بدلے پودوں کے ریشوں سے لباس تیار کرنے لگے تھے۔

لکڑی، مدے، کچھڑ اور گھاس پھوس کے استعمال سے گھروں کی تعمیر کی جانے لگی تاکہ موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔

لکڑی سے تیر و کمان بھی بنائے جاتے تھے۔ یہ تیر و کمان شکار اور جنگ دونوں مقصدوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔

پانی لانے بجانے کے لیے لکڑی کے مدوں کو کھوکھلا کر کے استعمال کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ڈونگوں کی ایجاد عمل میں آئی۔

پتھروں کے اوزاروں اور ہتھیاروں کو چپ (Chip) کرنے

کا طریقہ اس عہد میں بھی جاری رہا، مگر اس کے علاوہ ایک نئی ٹیکنیک عمل میں آئی وہ پالش کرنے اور پسائی کا طریقہ تھا۔

اس دور کی سب سے اہم ایجاد لکھنے کا فن ہے۔ اس جگ سے پہلے لوگوں کی زبان مزور تھی، لیکن صرف ہندو لوگوں کے ہاں ہی تحریری زبان پائی جاتی تھی۔ نئے پتھر جگ سے پہلے لوگ لکھائی کی زبردست قوت سے ناواقف تھے۔

نئے پتھر جگ تک آکر پتھر کے اوزاروں اور ہتھیاروں کی داستان ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسانی تمدن، اس کے آلات و اوزار، اس کی سماجی زندگی اور روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں کا حال ہمیں ڈھانچوں سے ملتا ہے، جنہیں تین عہد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تانبہ جگ، کانہ جگ اور لوہا جگ ان جگہوں کی تفصیل میں جانے کی یہاں ہمیں چنداں ضرورت نہیں۔

تیسرا حصہ: انسانی نسلیں

چوتھا باب

نسل

سماجی انسانیات میں نسل کے موضوع کو نمایاں اہمیت نسل کا مفہوم: حاصل ہے۔ عام طور پر بھی جب لوگ نسل سے متعلق کچھ کہتے اور سوچتے ہیں تو ان پر جذبات کا رنگ غالب آجاتا ہے اور اکثر برتری اور کمتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عوام کے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے انسانیات کے ماہروں نے اس اصطلاح کو زیادہ سے زیادہ سائنسی طریقے پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروفیسر ہر سکوفٹس (Herskovits) نے اپنی مشہور کتاب "Man and his Works" میں نسل کی تعریف اس طرح کی ہے۔

نسل نوع انسانی کی ایک تقسیم ہے اور وہ چند جسمانی خصوصیات کی وجہ سے جو پیری کی

"A race is a principal division of mankind, marked by physical

کافی فرق ہوتا ہے۔ ان ہی گوناگوں اسباب کی بنا پر ہوٹل نے ٹھیک بتایا ہے کہ درون خاندان شادی کا رواج چند جسمانی اوصاف کا خاص ڈھب سے اکٹھا ہونا اور ان اوصاف کا پیڑی بہ پیڑی نمودار ہونا ہی وہ عامل ہیں جن کی بنا پر نسل کا تعین کیا جاتا ہے۔

جہاں تک درون خاندان شادی یا Inbreeding کا تعلق ہے وہ بڑی حد تک علیحدگی اور محدود نقل پذیری کا نتیجہ ہے جو جغرافیائی بھی ہوتی ہے اور سماجی بھی۔ سمندروں، پہاڑوں اور دوسرے طبعی عنصروں کی وجہ سے میل ملاپ کی کمی دراصل جغرافیائی علیحدگی کا نتیجہ ہے اس کے برعکس گوت بیاہی طریق سراسر سماجی علیحدگی پر مبنی ہے مثال کے طور پر نیگروں اور امریکیوں کو لیٹے یا ہمارے برہمنوں اور شودروں کو۔ ہر صورت میں کوی ایک دوسرے سے شادی بیاہ پر راضی نہیں جس کی وجہ سے سماجی علیحدگی کا پیدا ہونا لازمی ہے۔

نسل کا تعین کرنے والا دوسرا عامل جسمانی اوصاف کا امتیازی

طواں پن (distinctive combination of physical trait)

ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوی انسانی گروہ ایسا نہیں جس میں اس نسل کے سارے جسمانی ٹریٹ موجود ہوں۔ ہر ملک اور ہر خطے میں کالے اور گورے موٹے اور ڈبلے، ٹھنکنے اور لمبے برابر ملتے ہیں۔ اصل چیز اختلاف ہے۔ بونوں کے متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، لیکن ہر بونے کے لیے چھوٹے قد کا ہونا ضروری نہیں۔ آب و ہوا اور موسم، غذا اور رہن سہن کی وجہ سے بھی جسمانی ساخت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔

جس حد تک خالص پیدائش کا تعلق ہے اس کے بارے

میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ دنیا میں کوئی خالص نسل نہیں، جیسا کہ
 لوی (Lowie) نے اپنی کتاب "An Introduction to cultural Anthropology" میں بتایا ہے۔

کوئی نسل خالص نہیں رہی ہے
 البتہ بعض دوسروں سے کم ملاں
 ہیں۔ قطعی طور پر خالص نسلوں
 کا کہیں وجود نہیں ہے۔

'No race has remained pure, though some are less mixed than others. Absolutely pure races no longer exist.'

انسانی نسلوں کی تقسیم

انسانیات کے ماہروں نے انسانی نسل کی تقسیم تین حصوں میں

میں کی ہے۔

- ۱۔ مثل کوکیشیائی (Caucasoid)
- ۲۔ مثل منگولیائی (Mongoloid)
- ۳۔ مثل نیگرو (Negroid)

یہ تقسیم دراصل سب سے زیادہ واضح جسمانی خصوصیتوں پر مبنی ہے جیسے ناک کی سائز، بالوں کا گھنگریلا پن، ہونٹوں کی موٹائی، قد کی درازی اور آنکھوں کی وضع وغیرہ۔ ان ہی جسمانی خصوصیتوں میں تھوڑے بہت اختلاف کی وجہ سے ان تین بڑی نسلی قسموں کی اور چند ذیلی قسمیں کی گئی ہیں۔

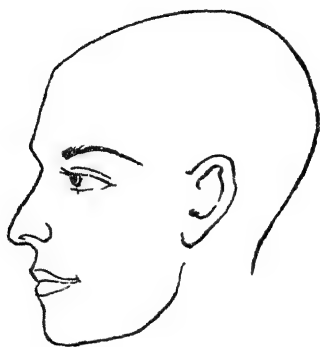
- ۱۔ مثل کوکیشیائی (Caucasoid)

Nordic	i ناردی
Mediterranean	ii بیچ سمندری
Alpine	iii الپائی
Mongoloid	۲۔ مثل منگولیائی
Asiatic	i ایشیائی
Oceanic	ii اوشینیائی
Amerind	iii امریکنڈی
Negroid	۳۔ مثل نیگرو
African	i افریقی
Oceanic	ii اوشینیائی
Negrito	iii نیگریٹو

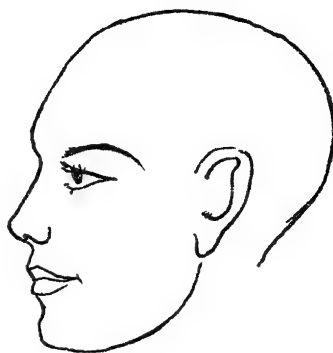
اس تقسیم اور ذیلی تقسیم کے علاوہ اور چند نسلیں ایسی ہیں جن کو کسی خاص نسل کے تحت بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں خاص طور پر اہم آسٹریلیائی (Australian) آئینو (Ainu) پولینیشیائی (Polynesian) اور بوشمن (Bushmen) ہیں

مثل کاکیشیائی (Caucasoid)

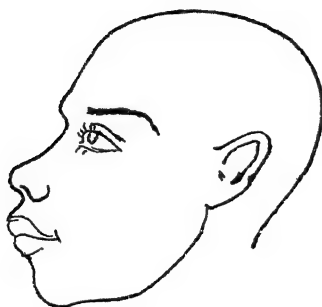
جسمانی خصوصیتوں کے لحاظ سے نسلی جماعتوں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ رنگ کے لحاظ سے بھی زبردست فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایک گورے رنگ ہی میں کتنا اختلاف ہوتا ہے۔ شمالی یورپ اور اسکاٹلینڈیو

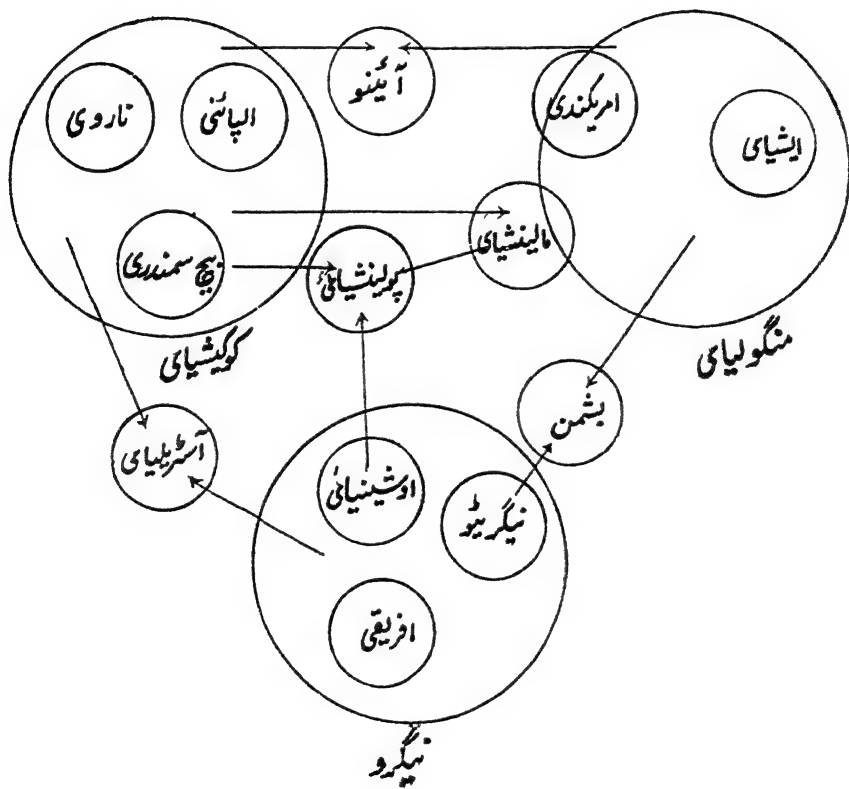
مثل کوشیای

مثل منگویی

مثل نیگرو

کے باشندوں کا جو رنگ ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا رنگ بیچ سمندری (Mediterranean) لوگوں کا نہیں ہوتا۔ آنکھوں کی رنگت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض کی آنکھیں بہت نیلی ہوتی ہیں اور بعض کی کم اسی طرح بال بھورے، کالے، گھنگریالے اور سیدھے ہوتے ہیں تاک عام طور پر چھوٹی اور اونچی ہوتی ہے۔ بہت ہی کم لوگوں کی چوڑی اور دبی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیشانی عام طور پر ڈھلوان ہوتی ہے۔ ہونٹ پتلے اور قد اونچا۔

کاکیشیائی نسل کی ذیلی تقسیم میں الپائی نسل کے لوگوں کے چہرے چوڑے اور چکھے ہوتے ہیں۔ آنکھوں اور بالوں کی رنگت بھوری اور کالی ہوتی ہے۔ ناک کسی قدر چوڑی، جسم وزنی اور قد کاکیشیائیوں کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔

بیچ سمندری (Mediterranean) لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بچپن میں دبلے پتلے اور چھریرے جسم کے ہوتے ہیں، مگر جوانی میں موٹے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بال کالے اور خوب صورت ہوتے ہیں۔ آنکھیں بھوری اور جلد کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ نارویوں میں رنگ کی کمی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، چہرہ تنگ ہوتا ہے، جس میں جبرے اور تھوڑی غایاں۔ ان کا قد لانا، سینہ کشادہ اور بدن چھریرا ہوتا ہے۔

مثل منگولیاہی: (Mongoloid)

منگولیاہی نسل کی جسمانی خصوصیتوں میں سب سے نمایاں آنکھوں

کا "epicanthic fold" ہے یعنی چوندھیای ہوئی۔
تہہ دار آنکھیں۔ ان کی جلد کارنگ بھورا بھی ہوتا ہے اور کسی قدر پیلا بھی۔
آنکھیں بھوری، بال کالے اور قد چھوٹا۔

مثل نیگرو یا مثل حبشی (Negroid)

تمام انسانی نسلوں کے مقابلے میں حبشیوں میں رنگ کی بہت
زیادتی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی رنگت کالی ہوتی ہے۔ ان لوگوں
کے بال کالے، سخت، گھنے اور گھنگریالے ہوتے ہیں۔ ناک چوڑی اور چھٹی۔
ہونٹ بہت موٹے اور الٹے ہوئے۔

نسلی تعصب

ڈر، شبہ یا معاشی مفاد ایسے عنصر ہیں جس کی بنا پر ایک
جماعت علیحدگی اختیار کرتی ہے اور دوسری جماعت کو امتیاز کا موقع
ملتا ہے۔ جب یہ امتیاز اور علیحدگی ایک طویل عرصے تک جاری رہتی
ہے تو لازماً سماجی اور معاشی لحاظ سے فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ایسی
حالت میں ایک جماعت کو پڑھنے لکھنے، ہنر مند بننے اور اونچے معیار پر
زندگی بسر کرنے کے موقع ملتے ہیں تو دوسری نکبت، جہالت، تنگ دستی،
بیماری اور مایوسی کی حالت میں غلیظ بستیوں اور کچے گھروں میں
اپنا جیون بتاتی ہے۔ حاکم طبقے کے پیش نظر ذاتی مفاد، ذاتی آرام
اور ذاتی خوش حالی ہوتی ہے۔ وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے

مجبوروں اور بے کسوں کی محنت سے بے جا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی چیز ہم امریکیوں میں پاتے ہیں۔ نیگرو یا جشی غلام کی حیثیت سے امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ لہذا اپنے مالک کی خدمت کرنا ان کا شعار تھا اور ان سے جانوروں کا سا سلوک کرنا مالکوں کا نصب العین۔ ان کی جان اور جاندار کی کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیگرو جہالت اور مفلسی میں مبتلا اپنی قسمت میں آئی ہوئی اجرت پر قانع ہو کر جی رہے تھے۔ بالآخر خادگی کی بدولت غلامی کا زور ٹوٹا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت میں امریکیوں کو جشیوں پر فوقیت حاصل ہے؟ اگر واقعی وہ نسلی لحاظ سے برتر ہیں تو ان کی برتری کس چیز میں پوشیدہ ہے؟

جہاں تک جسمانی ساخت کا تعلق ہے کسی نسل کو فوقیت حاصل نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اعضا کی بناوٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے میں فرق ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہم اس کو نسلی کمتری کا باعث سمجھیں۔ عام طور پر متعصب عامی جا پانیوں کو بندروں اور اور نیگروؤں کو لنگوروں سے وابستہ کرتے ہیں لیکن انسانیات کا سائنٹیفک مطالعہ بتاتا ہے کہ بندر اور لنگور دونوں مختلف نوع سے تعلق رکھتے ہیں۔

جسمانی بوجہ پر بھی نسلی برتری اور کمتری کو منسوب کیا جاتا ہے لیکن یہ غلط مفروضہ ہے۔ اگر یورپی، چینیوں کی جسمانی بوسے کراہت کرتے ہیں تو چینیوں کے لیے بھی ان کے جسم کی بو خوش گوار نہیں ہوتی۔ گورے اور کالے کا فرق بھی اپنی اپنی پسند پر موقوف ہے۔

سائنسی، میکانیکی، تعلیمی اور مادی جدوجہد کی ترقی کو نسلی

برتری کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب کہ یورپی جہالت اور بربریت میں زندگی گزارتے تھے اور مصروف اپنے انتہائی عروج پر تھے۔ موجودہ زمانے میں بھی امریکہ اور روس کی ترقی ان کی نسلی برتری کا سبب نہیں۔ قویں ترقی کرتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ تبدیلی قدرت کا اٹل قانون ہے۔ عروج و زوال لازم و ملزوم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلی لحاظ سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔

اگرچہ نسلی برتری کی وجہ سے بہت سے لوگ مصیبتیں بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ غالباً سب سے زیادہ جس قوم نے نسلی امتیازوں کی وجہ سے ایک دو سال نہیں بلکہ صدیوں مصیبتیں جھیلی ہیں اور رہ رہ کر ہر صدی میں کہیں نہ کہیں اس پر آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں وہ یہودی ہیں۔

بیچ عہد میں اگر یہودیوں کو زندہ جلایا جاتا تھا یا ان پر مٹانے الزام لگا کر ہلاک کیا جاتا تھا تو رینے سانس (Renaissance) کے بعد بھی ہر ملک میں انہیں اتنا پریشان کیا جاتا تھا کہ بعض مرتبہ ان کی جان کے لئے پڑ جاتے تھے۔ اتنی بار اور اتنے صریحی طور پر یہودیوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا گیا کہ اس کے لیے یورپی زبانوں میں ایک خاص لفظ پوگرام (Pogrom) استعمال کیا جاتا ہے، جس سے مراد وہ قتل عام ہے جو فوری اشتعال کے تحت اور حکومت وقت کے اشاروں یا اعداد یا بہر صورت حکمران طبقے کی نیم رضامندی سے عمل میں لایا جاتا ہو۔ بطور خاص پوگرام (Pogrom) کا لفظ زاری روس میں یہودیوں پر ڈھائے ہوئے مظالم کے لیے اور روسی

یہودیوں کے قتل عام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر وہ کسی صورت میں
 صرف سامراجی روس کی حد تک محدود نہیں۔ نازی جرمنی نے جس طرح
 یہودیوں پر منظم، باقاعدہ اور خاص اہتمام کے ساتھ مظالم ڈھائے ہیں
 وہ ۲۰ ویں صدی کی تہذیب اور انسانیت پر تاریخ کا سب سے بڑا کلنگ
 ہے۔ اسی سلسلے میں وہ تصویر توجہ کے لائق ہے جو چند سال قبل شائع
 ہوئی تھی۔ یہ تصویر ایک حقیقی پولستانی پناہ گزین کی ہے جو اپنے
 وطن سے ملک بدر ہو کر ایک نئے ملک کی تلاش میں ہراساں اور سرگرداں
 پھر رہا ہے۔ یہ تصویر ان تمام مصیبتوں اور اذیتوں، تکلیفوں اور نا انصافیوں
 نیز ان مظالم کی بھی ترجمانی کر رہی ہے جو نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسل
 پر ڈھائے گئے تھے۔

چوتھا حصہ: آدمی باسیا

پانچواں باب

آدی باسیانہ سماجوں کی معیشت

زندگی کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے اور بھوک ہی وہ بنیادی محرک ہے جس کو پورا کرنے لیے انسان تاریخ کے ہر دور اور تمدن کے ہر درجے میں معروف نظر آتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ تمدن کے اعتبار سے غذا حاصل کرنے کی ٹکنیک مختلف رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں ہمیں غذا اکٹھا کرنے والے (food gatherers) نظر آتے ہیں تو کہیں شکاری، کہیں چرواہے تو کہیں زراعت پیشہ بہر حال جہاں تک غذا حاصل کرنے کی ٹکنیک کا تعلق ہے اس کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) غذا جمع کرنا (Food Gathering)

(۲) غذا پیدا کرنا (Food Production)

غذا جمع کرنے کی ٹکنیک میں سراسر قدرت کے پیدا کردہ ذریعوں

سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس میں انسانی محنت اور بیرونی طاقت کا مطلق دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف غذا کی پیداواری ٹیکنیک میں کھیتی باڑی اور جانوروں کی پرورش بھی شامل ہے جس کی وجہ سے لازمی طور پر غذا میں اضافہ ہوتا ہے۔

غذا جمع کرنے والوں کو اور کئی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جس میں شکار کرنے، پھلی پکڑنے، پھل پھول اور شہد اکٹھا کرنے والے شامل ہیں۔ کسی بھی تمدن سے تعلق رکھنے والے لوگ ان طریقوں میں سے محض کسی ایک کو اپنا کر زندگی نہیں گزار سکتے بلکہ کسی ایک ٹیکنیک کے علاوہ وہ دوسری چیزیں غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلی فورنیا میں بسنے والوں کے پاس شکار کی بہت اچھی ٹیکنیک ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ پھل اور گڑے، بیج اور جڑیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح غذا پیدا کرنے کی ٹیکنیک میں بھی کئی قسمیں شامل ہیں۔ ایک درجے میں وہ لوگ ہیں جن کا انحصار انسانی قوت پر ہوتا ہے جیسے مالی یا باغبان اگر یہ لوگ جانوروں کی پرورش اور نگہداشت شروع کریں تو ان کی غذا میں تنوع ضرور پیدا ہوگا، معاشی زندگی بہتر ہوگی، سماجی زندگی میں بھی تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن جہاں تک زمین کی قوت بڑھانے کا تعلق ہے اس میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جنہیں زراعت پیشہ

یا "agriculturist" کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کی قوت پیداوار میں اضافے کے لیے یا تو جانوروں کی قوت یا میکانی طاقتیں جیسے قوت سے چلائے جانے والے ہل

(power driven plough) اور ریسر (reaper)

وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔

آخری درجے میں چرواہے شامل ہیں جو اپنی پوری توجہ جانوروں کی پرورش پر صرف کرتے ہیں۔ یہ لوگ یا تو پودوں کی پرورش بالکل ہی نہیں کرتے یا اگر کرتے بھی ہیں تو اس پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔

ان مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں میں چاہے وہ غذا جمع کرنے والے ہوں یا باغبان، کاشت کار ہوں یا چرواہے، آب و ہوا، تمدن، اوزاروں کی بناوٹ اور تاریخی واقعات کے لحاظ سے کافی فرق پایا جاتا ہے۔

غذا جمع کرنے والے (Food Gatherers)

انسان کے تمدنی ارتقا کا یہ بڑا دل چسپ پہلو ہے کہ آج جو انسان اپنی فہم و فراست اور عقل و دانش کی بنا پر ترقی کر کے فطرت پر قابو پا چکا ہے اور ہوا، پانی، بھاپ اور بجلی پر حکمرانی کرتا ہے وہی انسان ہتذیب کے بالکل ابتدائی دور میں فطرت کا غلام تھا۔ قدرت کی فیاضیوں پر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے جسم و کرم پر حیون بتاتا تھا۔ اپنی ذاتی محنت اور قابلیت کے سہارے غذائی پیدائش میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھوں کی مدد سے جڑیں، گڈے، پھل اور پھول جمع کرتا اور باروؤں کے سہارے انھیں منہ تک پہنچاتا تھا، کیوں کہ تمدن کے ابتدائی درجے میں اس کے پاس کوئی آلات و اوزار نہیں تھے۔ قییمیات کی تحقیقیں شاہد ہیں کہ ابتدائیں انسان محض ترکاریوں پر زندگی بسر

کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کیڑے، انڈے اور وہ تمام شکار جو آلات و اوزار کے بغیر حاصل کیے جاسکتے ہیں اس کی غذا کا جز تھے۔ اس لحاظ سے انسان ابتدا میں غذا جمع کرنے والے کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس نے سکونت اختیار کی اور اپنے تمدن کی وافر نشانیاں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ گیا۔

پرانے پتھر جگ کے وسطی حصے میں انسان نے پتھر کی کلہاڑی کو ایک بھدادستہ لگایا اور بعد میں اس اوزار کو بڑے بڑے اور خوفناک جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ غاروں میں سورتوں کی کھوپڑیوں میں دھنسی ہوئی جو کلہاڑیاں ملی ہیں وہ اس بات کا بدیہی ثبوت ہیں کہ پرانے پتھر جگ میں شکار کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ سورتوں اور خوفناک جانوروں کو اپنی برچھیوں اور بھدی کلہاڑیوں کا نشانہ بناتے تھے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ پرانے پتھر جگ میں انسان شکاری بن چکا تھا۔ جس کے اوزار بھد سے ضرور تھے لیکن وہ اس قابل تھے کہ ان کی مدد سے اپنے کو خوفناک جانوروں سے محفوظ رکھا جاسکے۔ یہ لوگ شکار کا گوشت بھی استعمال کرتے تھے۔

اوپری پرانے پتھر جگ میں انسان کئی اوزاروں کو بنانے اور استعمال کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ جس میں نیزہ، برچھی اور ہارپون شامل ہیں۔ یہ رین ہرنوں (Reindeer) گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کام آتے تھے۔ ہارپون اور مچھلیوں کی ہڈیوں کی موجودگی اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ انسان مچھلی کا شکار بھی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد بیج پتھر جگ کے آخری حصے میں تیر اور کھان

شکار میں انسان کے ہمارے حاصل کرنے کا ثبوت دیتے ہیں اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ مگر یقینی طور پر آدمی یا سیانہ غذا جمع کرنے والے کی حیثیت سے نکل کر شکاری اور ماہی گیر بن گیا اور اس طرح دوسرے انسان نما جانداروں یا مثل انسانوں (Anthropoid) پر سبقت لے گیا اور ماحول پر اس کا تصرف بڑھتا گیا۔

موجودہ زمانے میں کوئی بھی ایسا خام تمدنی سماج نہیں ہے جو محض جنگلی پودے چن کھا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ تمام غیر باغبانان (non-horticulturist) گروہوں کے پاس شکار اور پھلی کپڑنے کے کچھ نہ کچھ آلات ضرور ہوتے ہیں۔ اگرچہ غذا جمع کرنے والے سماجوں کے تمدن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں پھر بھی ان میں چند ایسی مشترک خصوصیتیں ہوتی ہیں جو اس سطح کے تقریباً ہر سماج میں پائی جاتی ہیں۔ (۱) عام طور پر غذا جمع کرنے والے سماج کی آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسے علاقوں میں بستے ہیں جو غذا جمع کرنے، شکار کرنے اور پھلی کپڑنے کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔

(۲) غذا جمع کرنے والے سماج عام طور پر چھوٹے اور الگ تھلگ (isolated) ہوتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ لوگ جنگلی پودوں اور جانوروں کی تلاش میں ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ غذا پیدا کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ نقل مقام کرتے ہیں۔

(۳) غذا جمع کرنے والے عام طور پر خود پرور خاندانی گروہ ہوتے ہیں۔

(۴) یہ لوگ آبادی سے دوہٹ کر شہر کے کناروں (margin- al area) پر رہتے ہیں اور غذا پیدا کرنے والے طاقتور سماج کے دباو سے وہ دور ہٹتے جاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غذا جمع کرنے والے سماج میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں اور تمدن کے بعض ایسے بیڑن اب تک ان کے پاس موجود ہیں جو بڑی حد تک دوسری جگہوں سے غائب ہو چکے ہیں۔

شکاری (Hunters)

اگرچہ شکاری لوگ جڑوں، گڈوں، پھلوں اور پھولوں کو بھی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی غذا کا اصل اور بڑا جز گوشت ہے۔ یہی زبردست اختلاف شکاری گروہوں اور غذا جمع کرنے والوں میں پایا جاتا ہے۔ کب اور کیسے ان ان نے گوشت کھانا شروع کیا اس کا جواب دینا مشکل ہے ؟

شکاری ہر جگہ ایک ہی جانور کا شکار نہیں کرتے ہیں۔ ماحول کی نوعیت انھیں مختلف جانوروں کا شکار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آسٹریلیائی کنگر وکا شکار کرتے ہیں۔ امریکی لال ہندی بائسن (Bison) پر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ بہار کے زمانے میں اسکیمو دودھ پلانے والے جانور جیسے سیل اور والرس کا اور گرمیوں میں دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ بہر حال ٹیکنیک کا فرق ضرور پایا جاتا ہے۔

عام طور پر شکاری ٹیکنیک کا فوق فطری قوتوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ شکار میں ناکامی کو فوق فطری طاقتوں کے غصے اور تالو

کی بے حرمتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے چنچو شکار کے بعد جانور کا دل جنگل کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ بڑے اور خوفناک جانوروں کا شکار کرنے میں محض ہشیاری اور بہتر ٹکنیک کا دخل نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے وہ لوگ جادو گرانہ طریقوں سے کام لیتے ہیں۔

ہتھیاروں اور آلات داؤزار کی مدد کے بغیر شکار کرنا بے حد دشوار ہے، اس لیے تمدن کے ہر دور میں انسان کچھ نہ کچھ ہتھیار استعمال کرتا آیا ہے۔ بھالے، تیر، جال، کانٹے، چور گڑھے، کلہاڑیاں، زہر اور چھڑے مختلف اوزار رہے ہیں۔ پچھلیوں کا شکار عام طور پر کشتیوں میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ خوفناک اور تیز رفتار جانوروں کا شکار کتے یا گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ جہاں تک شکاری ٹکنیک کا دخل ہے نشانہ بازی، زہر، بھالے بازی، گرز بازی، کلہاڑے بازی، پھندے بازی اور اندھے گڑھے اہم ہیں۔ کمان کا استعمال نئے پتھر جگ سے شروع ہوتا ہے۔ نیندرتھال انسان صرف برچھیاں اور کلہاڑیاں استعمال کرتے تھے۔

شکار کو اپنی طرف راغب کرنے اور انھیں مارنے کے لیے شکاری مختلف روپ اختیار کرتے ہیں۔ میدانوں میں بسنے والے میدانی ہندی (Plains Indians) جنگلی بیلوں کا شکار کرنے کے لیے بیٹھ کر روپ دھارن کرتے ہیں۔ کیلی فورنیا کے ہندستانی ہرن کا شکار کرنے کے لیے ہرن کی کھال پہن کر چرتے وقت اس کا شکار کرتے ہیں جنوبی افریقہ کے بش مانس (Bush Man) اپنے آپ

کو شتر مرغ کی طرح ظاہر کرتے ہیں۔ اسکی مسفید لباس پہن کر گھنٹوں برف میں ٹھیر کر شکار پھانستے ہیں۔ مادہ کی آواز اکثر جانوروں کو متوجہ کرتی ہے، اسی لیے اسکی اکثر مادہ سیل کی آواز نکال کر زسیل کا شکار کرتے ہیں۔

شکار میں اجتماعی جدوجہد انفرادی جدوجہد کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ چند لوگ شکار گاہ کے قریب پہلے سے جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور پھر دوسرے جانوروں کو اسی سمت بھگا کر لاتے ہیں میدانی ہندی (Plains Indians) چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کر اس پر گھاس پھوس ڈھانک دیتے ہیں اور جانوروں کو اسی طرف بھگاتے ہیں۔ اوپری پتھر جگ اور سالوتری (Solutrean) عہد میں یہی طریقہ رائج تھا۔ خرگوش کا شکار کرنے کے لیے عام طور پر چھوٹے چھوٹے گھونسلے بنائے جاتے ہیں۔ جب پیچھے سے خرگوشوں کو بھگایا جاتا ہے تو وہ پریشان ہو کر ان گھونسلوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اس وقت شکاری ایک دم باہر آکر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں بسنے والے کشتیوں میں بیٹھ کر ہارپون اور جال کی مدد سے دھیل کا شکار کرتے ہیں۔

بعض سماجوں میں شکار کا گوشت ٹکھا کر رکھا جاتا ہے، لیکن ان مقاموں میں جہاں کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے عام طور پر ضرورت کے موافق گوشت رکھ کر بقیہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ برفستانی علاقوں میں غذا ہیمنوں آسانی سے محفوظ رکھی جاسکتی ہے۔

مچھلی گیری (Fishing)

مچھلی پکڑنے والوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی گزر بسر صرف مچھلی کے گوشت پر کریں۔ مختلف سماجوں میں تابو کی وجہ سے لوگ مچھلی کا گوشت استعمال نہیں کرتے۔ ساحلی علاقوں میں بسنے والے مچھلی پکڑنے پر وقت اور توانائی صرف کرنے کے باوجود اسے فروخت کر کے اپنے استعمال کی دوسری چیزیں خریدتے ہیں۔ کیلی فورنیا کے لوگ مچھلی صرف ان دنوں میں کھاتے ہیں جب وہ ساحل کے قریب رہتے ہیں۔ سال کا باقی حصہ وہ شکار پر گزارتے ہیں۔

ان لوگوں میں جو خاص کر مچھلی پر گزر کرتے ہیں شمالی بحر الکاہل، برطانوی کولمبیا اور جنوبی الاسکا کے ہیڈا (Heddas) شامل ہیں۔ مچھلیاں اور دودھ پلانے والے سمندری جانور ان لوگوں کی غذا کا بہت بڑا حصہ ہیں اور زمینی شکار ان کی غذا کا صرف ایک ذیلی حصہ ہوتا ہے۔ سال کے ان دنوں میں جب مچھلیاں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں یہ لوگ بیس بیس گھنٹے ان کو پکڑنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مچھلی پکڑنے والے شکاریوں کی یہ نسبت بہت کم نقل مقام کرتے ہیں۔

ہارپون اور نیزے دنیا کے اکثر حصوں میں مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر جہاں پانی کم رہتا ہے تیر و کمان کے ذریعے بھی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے وہاں زہر ملا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے پر بہت کم محنت اور کوشش سے کافی مچھلیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔

بن چرائی (Pastoralism)

تمام باغبان جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، چاہے ان کا گوشت استعمال میں آتا ہو یا نہیں۔ عام طور پر جانوروں کی جذباتی طور پر پرورش کی جاتی ہے، انھیں یا تو پالتو رکھا جاتا ہے یا مذہبی رسموں میں ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ پھر بھی سور، بھڑ، بکری جیسے جانوروں کی معاشی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چاہے ان سے حاصل ہونے والے فائدوں سے آدی باسی غفلت ہی کیوں نہ برتیں ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً

۱) گوشت اور خون فروخت کیا جاتا ہے۔

۲) بال اور اون بننے کے کام آتے ہیں۔

۳) دودھ غذا کا کام دیتا ہے۔

۴) بوجھ لادا جاتا ہے۔

۵) سواری کا کام لیا جاتا ہے۔

بن چرائی عام طور پر ایشیا اور افریقہ میں زیادہ کی جاتی ہے

اور یہ لوگ معاشی، سماجی اور مذہبی رسموں کے لیے جانوروں کو بہت زیادہ

اہمیت دیتے ہیں۔ ان میں شادی کا ایک مشہور طریقہ یہ ہے کہ دو لہا والے

دلہن کے رشتہ داروں کو جانور دیتے ہیں۔ یہ طریقہ لبولا (Labola)

کہلاتا ہے۔

مشرقی افریقہ میں پرکھا پوجا کے لیے موشیوں کی قربانی کی جاتی ہے۔

جنوب مغربی افریقہ کے ہیری رو (Herero) قبیلے کے ہاں ایک

قربان گاہ ہے جہاں مقدس آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے جس کے اطراف قربانی کے جانوروں کے سینک پڑے رہتے ہیں۔

جنوبی افریقہ کے فیلنی (Fulani) قبیلے میں شادی بیاہ

بچوں کی نام رکھائی اور دوسرے سماجی تہواروں کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ مردوں کو عام طور پر وراثت میں مویشی ملتے ہیں۔ بڑے لڑکے کو عموماً کالے اور چھوٹے کو سفید رنگ کے مویشی دیے جاتے ہیں۔ صحرائے اعظم میں بسنے والوں کے ہاں اونٹ زیادہ اہمیت رکھتے

ہیں۔ ان ہی اونٹوں کی پرورش کرنے والوں میں توآرگ (Tuareg) قبیلے کے لوگ ہیں جو تمام تر اپنی زندگی اونٹ، بکری اور بھیڑ کے دودھ پر بسر کرتے اور گوشت بہت کم استعمال کرتے ہیں۔

انسان نے کاشتکاری بہت بعد میں شروع کی۔ قبل تاریخی انسان کا دماغ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جانوروں کو نشانہ بنانے سے بہتر انہیں اپنی مرضی کا غلام بنانا ہے۔ جب انسان میں اتنا سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو نئے پتھر جگ سے اس نے جانوروں کی پرورش شروع کی۔

پچھٹا باب

سماجی تنظیم

سماجی تنظیم یا سماجی ساخت سے مراد معاشرے کی وہ تقسیم و تشکیل ہے جس سے کئی سماجی جماعتیں یا سماج کے کئی درجے یا شعبے ظہور میں آتے ہیں۔ ترقی یافتہ اور ہند سماجوں میں خاندان، کلب، مردور بسھائیں، فرقے، سیاسی پارٹیاں اور ٹولیاں سماجی جماعتوں کی قسمیں ہیں۔ ان تمام سماجی جماعتوں سے فرد کے تعلقات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یا تو اس کا تعلق رضا کارانہ ہوتا ہے یا لازمی۔ جہاں تک خاندان کی رکنیت کا تعلق ہے اس سے فرد اپنا فونی رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ اس کے برخلاف کلب سے وہ جب چاہے اپنا رشتہ منقطع کر سکتا ہے۔ یہی حالت دوسری تفریحی جماعتوں کی ہے جس سے فرد کا تعلق سراسر اس کی مرضی اور خواہش کے تابع ہوتا ہے۔ موجودہ ہنر لاج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سماجی جماعتوں کی نوعیت رضا کارانہ ہوتی ہے، لیکن آدمی باسیانہ سماجوں کی حالت اس سے مختلف ہے کیوں کہ سماجی جماعتوں

سے فرد کے تعلقات رشتہ داری (Kinship) ، مقام (Locality) اور وراثت (Hereditary) کے لحاظ سے لازمی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق چند مستثنیات کے سوائے ایک سماجی جماعت سے رشتہ توڑ کر دوسری سماجی جماعت سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔

آدی باسیانہ سماجوں میں مختلف سماجی جماعتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے کافی مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ اہم وہ جماعتیں ہیں جو جنس ، عمر ، رشتہ داری ، مقام ، سماجی حیثیت ، سیاسی قوت ، پیشے ، جادو ، مذہبی فرائض ، ٹوٹم کے عقیدوں یا رضا کارانہ میل جول پر مبنی ہوتی ہیں۔

خاندان ، شادی ، رشتہ داری

رشتہ دارانہ جماعتوں میں خاندان سب سے زیادہ ابتدائی اور سنساری نوعیت کا ادارہ ہے۔ انسان چاہے تمدن کے کسی درجے پر ہو وہ خاندان کی نگرانی میں پلتا ، بڑھتا ، پروان چڑھتا اور زندگی کی آخری سانس لیتا ہے۔

اس بنیادی ادارے کے فرائض مختلف سماجوں میں مختلف ہوتے ہیں لیکن جہاں تک بنیادی فرض کا تعلق ہے وہ ہر جگہ یکساں دکھائی دیتا ہے یعنی جنسی خواہش کی تشفی ، بچوں کی پرورش ، ان کی دیکھ بھال اور سماجی تربیت کا انتظام یوں تو بچوں کی نگرانی اور تربیت دوسری انجمنیں اور ادارے بھی کرتے ہیں جیسے لاوارث بچوں کے لیے یتیم خانے ، دو لہتمند بچوں

کے لیے بورڈنگ اسکول اور گرماٹی کیمپ اور جرم مائل بچوں کے لیے سدھار گھر وغیرہ۔ ان گھروں میں گو کھانے پینے، رہنے، پہننے اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن وہ خلوص، محبت، رواداری اور یا ہی تعاون جو خاندان میں میسر آسکتا ہے وہ ایسی جگہوں پر نہیں مل سکتا۔ اس لیے خاندان کا ایک فرض بچوں کی پرورش ہے تو دوسرا اہم فرض بے تکلفانہ جذباتی فضا برقرار رکھنا ہے۔

خاندان ایک معاشی اکائی کی حیثیت سے بچوں کے لیے کھانے، کپڑے، آسروے اور دوسری مادی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ بچے، نوجوان، جوان، ادھیڑ اور بوڑھے سب ہی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاندان کے مختلف سماجی، مذہبی اور تمدنی فرض بھی ہوتے ہیں۔ ہر سیانے آدمی کی شادی کرانا بھی خاندان کا فرض ہوتا ہے۔ بعض خاندانوں میں ایک زوجگی طریقہ ہوتا ہے اور بعض کے ہاں ایک زوجگی اور چند زوجگی دونوں طریقے پائے جاتے ہیں۔

ایک بیاہی طریقہ (Monogamy)

ایک بیاہی طریقے سے یہ مراد ہے کہ ایک ہی وقت میں نہ تو مرد ایک سے زیادہ عورتوں کا شوہر ہو سکتا ہے اور نہ عورت ایک سے زیادہ مردوں کی بیوی ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ آجکل ترقی پذیر رجحانوں کے اثر سے زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی یا سیانہ سماجوں میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جرائر اندمان کے خام تمدنی قبیلوں اور ملایا کے جنگلوں کے سی مانگ میں شادی کا یہی طریقہ رائج ہے۔ پہلو بھی اسی طریقے کے قائل ہیں۔

چند بیابہی طریقہ (Polygamy)

اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک چند زوجگی (Polygyny)

دوسرے چند شوہری (Polyandry)۔ عام پول چال میں “Polygamy” سے مراد چند زوجگی ہے، مگر اصطلاحی اعتبار سے ایسی تحدید صحیح نہیں۔ “Polygamy” جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے چند بیابہی طریقہ ہے اور اس میں چند شوہری اور چند زوجگی دونوں شامل ہیں۔

چند زوجگی (Polygyny)

اس طریق میں ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں۔ چونکہ اس طریق کی کئی عملی خرابیاں ہیں اس لیے قانونی، مذہبی اور رواجی طور پر اس کو محدود کیا جاتا ہے۔ مسلمان مرد کو مذہبی لحاظ سے چار بیویاں رکھنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے اور تروبیانڈ نامی جزیروں (Trobriand Islands) میں صرف ہر داروں کے لیے چند زوجگی جائز ہے۔

دہن دام (Bride Price) کی وجہ سے چند زوجگی پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور صرف دولت مند اشخاص اس طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں، کیوں کہ دولت جمع کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں کے مقابلے میں بوڑھے مردوں کی کئی بیویاں ہوتی ہیں۔

گوٹڈ عورتوں کو چھوڑ کر جو اپنے شوہر کے دوسری شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہیں کئی آدب اسی علاقے ایسے ملتے ہیں جہاں سوکنا پے کی وجہ سے عورتوں نے خودکشی کر لی ہے، اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ

گہریو ٹنٹوں اور جھگڑوں کو اسی وقت کم کیا جاسکتا ہے جب کہ بیویاں سگی بنیں ہوں۔

چند زوجگی کی موافقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کئی عورتوں کے مل جل کر کام کرنے سے بہتر چیزیں تیار ہو سکتی ہیں اور ان چیزوں کی فروخت یا مبادلے سے خانگی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کلیہ قطعی طور پر صحیح نہیں، کیوں کہ بیویوں کی تعداد میں اضافہ بچوں کی تعداد میں بھی زیادتی کا باعث ہوتا ہے جس کی وجہ سے آمدنی کے ساتھ خرچ بڑھنا بھی لازمی ہے۔

چند شوہری (Polyandry)

اس طریق میں ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوتے ہیں چند زوجگی کی مثالیں تو کثرت سے ملتی ہیں، لیکن چند شوہری بہت کم پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ تبتی آدی باسیوں اور نیلگری کے ٹوڈوں میں یہ طریقہ رائج ہے، لیکن ہمیں اپنے تعلیمی سفر میں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ٹوڈوں نے چند شوہری کے طریق پر بڑی برہی کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس طریق کو ختم ہوئے تقریباً بیس سال گزر گئے۔

ٹوڈوں میں جو چند شوہری طریق پایا جاتا تھا، اس کی نوعیت برادرانہ چند شوہری کی تھی۔ ان کے ہاں ولدیت کا تعین ”تیر و کمان“

(Bow and Arrow) کی رسم کے بعد ہوتا تھا۔ جب عورت کو حمل سے رہے سات ہینے گزرتے تو وہ ہونے والے بچے کے باپ اور چند دوسرے عزیزوں کے ساتھ جنگل جاتی۔ جنگل کے کسی درخت کا تھوڑا سا

حصہ کاٹ کر مرد اس میں چراغ روشن کرتا۔ یہاں چند اور رسمیں پوری کی جاتیں؛ اس کے بعد عورت اس درخت کے سامنے بیٹھتی، اس کا شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ میں تیر و کمان دیتے ہوئے کچھ خاص قسم کے الفاظ کہتا جو ہر کٹم کے لینے علیحدہ ہوتے تھے۔ اس وقت عورت تیر و کمان کو پیشانی تک اٹھاتی اور کچھ دیر تک چراغ کو گھورتی رہتی، تمام رشتہ دار میاں بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اس رسم کی انجام دہی کے بعد ہونے والے بچوں کا باپ ہی شخص قرار پاتا، اور جب تک دوسرا پھر اسی ”تیر و کمان“ کی رسم کو انجام نہ دے وہی پہلا شخص سب بچوں کا باپ سمجھا جاتا تھا۔

وراثت اور جائداد

آدی بایاں رشتہ داری کے طریقوں میں وراثت اور جائداد کے طریقے نمایاں اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وراثت یا تو ماں کی طرف سے چلتی ہے یا باپ کی طرف سے۔ اگر باپ کی طرف سے وراثت چلے تو وہ پدرانہ (Patrilineal) کہلائے گی۔ ہمارے سماج میں یہی طریقہ رائج ہے۔ شادی کے بعد دہن اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے۔ بچوں کا نام باپ کے سلسلے سے رکھا جاتا ہے۔ وراثت باپ کی طرف سے چلتی ہے اور خاندان کا بزرگ مرد ہوتا ہے۔ دوسری طرف مادرانہ (Matrilineal) طریق وراثت ہے جس میں بالکل اس کے برعکس عمل ہوتا ہے اور عقیدوں اور دیومالاوں میں سب سے اونچی جگہ دیوی کو دی جاتی ہے۔ اُن تمام قبیلوں میں جہاں

مادرانہ طریقہ رائج ہے بچوں کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کی ذمہ داری
 ماموں پر ہوتی ہے۔ آسام کے کھاسیوں میں یہی طریق رائج ہے، جہاں
 شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کے گھر جا کر رہتا ہے۔

جب وراثت صرف ماں یا باپ یعنی دونوں میں سے کسی

ایک طرف سے چلے تو اس کو اک طرفہ وراثت (Unilateral)
 کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے چلے تو
 وہ صورت دو طرفہ وراثت ("Bilateral") کی ہوگی۔

وراثت کے طریقوں کے بعد دوسری اہم چیز رہائش ہے۔

شادی کے بعد اگر شوہر بیوی کے ساتھ اپنے باپ کے گھر جا کر رہے

جیسا کہ عام رواج ہے تو اس طریق کو باپ گھربائی (Patrilocal)
 کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر شوہر اپنی بیوی کے گھر جا کر رہے تو وہ گھردامادی

یا سسرال بسائی "Matrilocal" ہوگی۔ باپ گھربائی

کے طریقے کی شادیاں یعنی "Patrilocal Marriages" عام

طور پر پدرانہ نظام پر مبنی ہوتی ہیں اور گھردامادی کے طریقے کی شادیاں

یعنی "Matrilocal Marriages" مادرانہ نظام پر۔

کھٹم : (Clan)

خاندان کے بعد سماجی تنظیم کی دوسری اہم اکائی کھٹم ہے۔ کھٹم کی

نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خاندان یا تو ماں کی طرف سے چلتا ہے یا باپ

کی طرف سے اسی لیے بچوں کا تعلق یا تو ماں کے کھٹم سے ہو گا یا باپ کے۔ کھٹم کے

ہاں پر گوت، میا ہی "Exogamy" طریق پایا جاتا ہے۔

جہاں مادرانہ نظام رائج ہے وہاں عورت اور اس کے بھائی بہنوں

کا تعلق ایک ہی کٹم سے ہوتا ہے۔ اس کے بچے اور اس کی بہن کے بچے دونوں ایک ہی کٹم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے بھائی کے بچوں کا تعلق دوسرے کٹم سے ہوتا ہے۔ پدرانہ نظام میں اس کے برخلاف عمل ہوتا ہے۔ عبوری بھائی بہن کا تعلق ایک ہی کٹم سے نہیں ہوتا۔

کٹم کی رکنیت لازمی ہے۔ پیدائش کی بنا پر کٹم کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق جس کٹم سے چاہے اپنا رشتہ نہیں قائم کر سکتا، البتہ گود لینے کی صورت میں کٹم کی رکنیت ضرور بدل جاتی ہے۔

کٹم کے فرائض (The Functions of Clan)

کٹم کا سب سے بنیادی اور اہم فرض باہمی امداد اور تحفظ ہے۔ یہ تو بدیہی بات ہے کہ انسان سماجی حیوان ہے۔ وہ معاشرے میں رہتا رہتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کی مدد چاہتا ہے۔ اس کے مفاد اور دلچسپیاں دوسروں کے تعاون ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ چنانچہ کٹم تحفظ اور باہمی امداد کی بنیادی اکائی ہے۔

کٹم کے ارکان کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دعوتیں دینا سمجھا دینا، تباہیوں میں حصہ لینا اور خون کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ کٹم کا بنیادی وصول یہ ہے :

میرے کٹم بھائی کو مارنا "Strike my clan brother
مجھے مارنا ہے۔ and you will strike me".

میرے کٹم کا خون میرا خون
 "The blood of my clan
 is my blood"

اس لیے اگر کٹم میں کسی کا قتل ہو جائے تو دوسرے ارکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں خاص قاتل سے بدلہ نہ لیا جاسکے تو اس کے قہم قہید کسی دوسرے شخص سے ہی۔

کٹم کا دوسرا ہم فرض "قانونی" ہے یعنی قبیلہ کی قانون برقرار رکھنے میں مدد دینا اور قانون کے ذریعے اپنے کٹم کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ ارکان پر قابو پانا کٹم کا تیسرا کام ہے۔ ہر خاندان، ہر جماعت اور ہر کٹم میں شریر طبیعت کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے ارکان کے فعل و عمل کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ کٹم میں انتشار کی فضا نہ پیدا ہونے پائے۔ اگر کوئی شخص اتنا بد طینت ہو کہ جتانے اور سمجھانے کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا تو اس کو کٹم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ وہ پھر کسی دوسرے کٹم کا رکن نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور ناگہانی حادثوں میں بھی کوئی اس کا ساتھ نہیں دیگا۔

کٹم کا چوتھا فرض پرگوت بیاہ کے طریقے کو قائم رکھنا ہے۔ گوت سے باہر شادی کرنے کی وجہ سے دوسرے کٹم سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، باہمی یگانگت بڑھتی ہے جس کی وجہ سے کٹم کو زیادہ استحکام حاصل ہوتا ہے۔

کٹم کا پانچواں کام انتظامی نوعیت کا ہے۔ مثلاً روزمرہ کے ایسی جھگڑے چکانا، امن قائم رکھنا، جنگ کا فیصلہ کرنا، لوگوں کی جائداد کی حفاظت کرنا۔ کٹم میں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی ذاتی زمینیں ہوتی ہیں۔

اس لیے سردار کا فرض ہے کہ وہ کمٹ کے ارکان کی ملکیت کی حفاظت کرے۔
کمٹ کا سب سے آخری فرض مذہبی رسوں کی ادائیگی ہے۔ کمٹ کی رمبوں
میں حصہ لینا کمٹ کے تمام ارکان کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے کمٹ کے خاص ٹوٹم
ہوتے ہیں۔ جن پر وہ اپنے نام رکھتے ہیں اور بعض تو انہیں اس قدر اہمیت
دیتے ہیں کہ اپنے جسم پر ٹوٹم کا نشان گندواتے ہیں، بکڑوں اور روزمرہ
ضرورت کی چیزوں پر اسی قسم کی نقاشی کرواتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو اپنے
ٹوٹم کو مارتے ہیں اور نہ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔
غرض یہ وہ فرائض ہیں جن کا پورا کرنا ہر کمٹ کے لیے ضروری ہے۔

ساتواں باب

مذہب۔

زندگی کی بیسیوں حقیقتیں ایسی ہیں جن میں انسان اپنے کو بے بس و مجبور، محکوم و مظلوم پاتا ہے۔ اُن تھک کوششوں، لگاتار محنت، وقت اور جان داری کے صرف کے باوجود اسے ناکامی اور مایوسی ہوتی ہے۔ برسوں ہنسی خوشی سے زندگی بسر کرنے والے میاں بیوی میں ذرا سی بات پر ایسی اُن بن ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی صورت سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایک با صحت اور تنومند آدمی یکایک بیمار ہوتا اور موت کی نذر ہو جاتا ہے۔ بنانے کے دوران میں احتیاط برتنے کے باوجود بسا اوقات برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ غیر متوقع بارش اور گھٹا ٹوپ بادلوں کے چھانے کی وجہ سے تیار فصل برباد ہو جاتی ہے۔ متعدی بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے ہزاروں روپے کے مویشی ضائع ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ اور اسی قسم کی بہت سی نامرادیوں اور ناکامیوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا راستہ اکثر پُر اسرار اور پیش قیاسی کے ناقابل ہوتا ہے۔

روزمرہ زندگی میں یہ اور اسی قسم کے واقعات نمودار ہونے کی وجہ سے ہر سماج کے اندر افعال اور اعمال کے ایسے نمونے پائے جاتے ہیں جو ان خلاف توقع مظاہر پر اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ فطرت اور انسان کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہوں اور وہ ایک خوش حال اور پُر امن زندگی بسر کر سکیں۔ یہی تمدن کا وہ جز ہے جسے ہم ”مذہب“ کہتے ہیں۔

کسی سماج نے نہ تو شخصی تعلقات میں اور نہ کلنا اوجی میں اس قدر مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ فوق فطری قوتوں سے بے نیاز ہو جائے البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہر سماج کے پاس عقیدوں اور توہموں کے الگ الگ نمونے ہوتے ہیں۔ ان آدمی باسیوں، اُن پڑھ اور ناشائستہ لوگوں کا ذکر ہی کیا ہے جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں۔ مذہب سے مذہب، ہما شائستہ اور ہر طبقے اور درجے سے تعلق رکھنے والے تیم تعلیم یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگ خود تعویذ گنڈوں، جادو، ٹونوں، فلیتوں اور جھاڑ پھونک پر عقیدہ رکھتے ہیں۔

مذہبی پیشواؤں سے زندگی کے غیر متوقع حالات میں امداد طلب کی جاتی ہے خصوصاً پیدائش، بلوغ، شادی، بیماری اور موت کے وقت دعا، عبادت، جادو، قربانی اور دوسرے طریقوں سے ان کی شدت کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قحط سالی، طغیانی اور فصل کی خرابی کے وقت بھی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ بربادی اور تباہی سے محفوظ رہ سکیں۔ گویا مذہب کا انحصار فوق فطری قوتوں پر ہوتا ہے جس میں روح پرستی

(Animism) اور نیچر پرستی (Animatism) شامل ہیں۔ ایک خدا کی پرستش (Monotheism) کے مقابلے میں کئی خداؤں کی پرستش (Polytheism) کا تصور عام تمدنی طبقوں میں بہت زیادہ عام ہے۔

روح پرستی (Animism)

جو لوگ روحوں پر اعتقاد رکھتے اور ان کی پرستش کرتے ہیں، انہیں ”روح پرست“ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مختلف روحانی طاقتوں میں دیوی، دیوتاؤں، بھوتوں، پریوں، شیطانوں، جادوگرینوں اور خداؤں کا شمار ہوتا ہے۔ ٹیلر کا خیال ہے کہ انسان میں روح پرستی کا تصور دو وجوہوں سے پیدا ہوا ہو گا۔ ایک یہ کہ جب آدمی امات میں سوتا ہے تو مختلف قسم کے بھیانک خواب دیکھتا ہے اور ہوش میں آنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کا جسم باقی رہتا ہے لیکن روح غائب ہو جاتی ہے۔ یہی حالت بے ہوشی کی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر لوگوں نے خیال کیا کہ روح اور جسم دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جسم فانی ہے، لیکن روح امر ہے۔ جسم باقی رہتا ہے، لیکن روح غائب ہو جاتی ہے۔ روح ایک نظر نہ آنے والی پراسرار قوت سمجھی جاتی ہے۔ وہ ایک ”عکس“ ہے، ایک ”سایہ“ ہے جو کبھی کبھی انسانی روپ میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کے افعال و اعمال پر روح کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو انسان کی زندگی خوش حال اور پر امن بنا سکتی ہے اور چاہے تو اس کو اور اس کی آل اولاد کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اس لیے

لوگ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کرتے، ان کی منت
ساجت کرتے اور نذر گزارتے ہیں۔

آدی بامیانہ عقیدوں کے لحاظ سے نہ صرف انسان بلکہ بہت سی
بے جان چیزوں میں بھی روح موجود ہوتی ہے جیسے پہاڑ، ندیاں، درخت
وغیرہ اس لیے انھیں بھی خوش کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ انسان ان
کے عتاب سے محفوظ رہ سکے۔ یہ صورت پنجر پرستی "Animatism"
کہلاتی ہے۔

مانا (Mana)

”مانا“ ایک زبردست غیر معمولی قوت ہے جو اشخاص اور اشیا
دونوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ اعتقاد پالی نییشیا اور مالی نییشیا میں بہت
عام ہے۔ اگر کسی پنڈت یا عالم میں زبردست قوتِ مطالعہ، وسیع معلومات
اور غور و فکر کی معمول سے بہت زیادہ قابلیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس آدمی میں ”مانا“ کی قوت موجود ہے۔ جب کوئی مشہور سپاہی
میدان جنگ میں ہارتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ”مانا“ باقی
نہیں رہا۔ یہی حالت فطرت کی دوسری چیزوں کی ہے۔ ایک عجیب و غریب
شکل کے پتھر کو اگر فضل ہونے کے وقت نصب کیا جائے اور فضل معمول
سے زیادہ اچھی تیار ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پتھر میں ”مانا“ موجود ہے۔
پالی نییشیوں کا خیال ہے کہ ”مانا“ کی قوت موروثی طور پر حاصل ہوتی ہے۔
سرداروں، پادریوں اور سپاہیوں وغیرہ کے بچوں میں یہ قوت اپنے
ماں باپ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے۔ ہتھیاروں، اوزاروں اور

کشتیوں وغیرہ میں ”مانا“ کی قوت ایک تو بنانے والے کی ہشیاری اور احتیاط پر مبنی ہے اور دوسرے خاص قسم کے مذہبی فرض انجام دینے پر۔

”مانا“ سے متعلق دوسری چیز ”تابو“ ہے جس شخص میں ”مانا“ کی قوت موجود ہوتی ہے اس پر کئی قسم کی پابندیاں عاید ہوتی ہیں۔ وہ اپنے سے کم تر ”مانا“ رکھنے والوں سے نہیں ملتا۔ اس کو ملنے جلنے اور کھانے پینے میں پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ پالی نیشیا کی چند جماعتوں میں سب سے مقدس پادری یا سردار ہمیشہ علیحدہ زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسرے دن تو اس تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ اس کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹا ناگپور کے لوگ اسی قوت کو ”بونگا“ کہتے ہیں۔ دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں میں یہ قوت موجود رہتی ہے، لیکس خود دریا، سمندر، پہاڑ اور سورج کی شعاعیں ”بونگا“ کہیں۔ بونگا کو کسی طرح فنا یا ضائع نہیں کیا جاسکتا۔

جادو (Magic)

فوق فطری طاقتوں پر اعتقاد کا ایک اور طریقہ ”جادو“ کہلاتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے انسان اپنی اچھی اور بری دونو خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ آدمی بتاے ہوئے ضابطوں کو بالکل اسی طریقے پر پورا کرے جس طرح اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ کسی چیز کو اپنا مطیع اور زیر کرنے کے لیے کئی کئی دن تک تپس کرنا پڑتا ہے بتاے ہوئے اصول دھرانے پڑتے ہیں اس کے بعد نتیجہ

میکانی طور پر نمودار ہوتا ہے۔ بعض وقت تو جادو وہ کام کر جاتا ہے جو ان کی فہم و فراست سے باہر ہوتا ہے۔ جب جادو کسی اچھے مقصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے جس سے دوسروں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس کو حفاظتی جادو (Protective magic) کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اپنے مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ان کے جانی اور مالی نقصان کا باعث ہونا ”کالا جادو

(Black Magic) ”ہوگا۔ یہ وہی کالا جادو ہے جسے عرف عام میں ”بھان متی“ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے حریف کی موت اس کی تباہی اور بربادی مقصود ہوتی ہے۔ فریئر کے نقطہ نظر سے جادو کی دو قسمیں ہیں: ۱: تقلیدی جادو (Imitative Magic) اور ۲: متعدی جادو (Contagious Magic)۔ پہلی قسم کے تحت یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اگر دشمن کی مورتی بنا کر اسے مارا یا برباد کیا جائے تو دشمن پر اسی طرح کا اثر ہوگا۔ اس طریق کے تحت لکڑی یا مٹی کی ایک مورتی اسی شکل و صورت کی بنا کر اسے مختلف قسم سے تکلیف پہنچای جاتی ہے۔ متعدی جادو میں جس شخص کو تکلیف پہنچانی منظور ہوتی ہے اس کے بال، ناخن کپڑے یا کوئی اور چیز جو اس کی اپنی تصور کی جاسکے حاصل کر کے جادو کا عمل کیا جاتا ہے۔

اپنی دلی خاموشیوں اور خاص خاص مقصدوں کو پورا کرانے کے لیے لوگ شمن (Shaman) اور پادریوں کے ہاں جاتے ہیں جو اپنی معلومات کی بنا پر ان کی آرزوئیں پوری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بابت یہ خوشش اعتقادی ہوتی ہے کہ ان میں فوق فطری قوتیں

کو قابو میں لانے کی صلاحیت ہے۔ شمن عام طور پر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی کاموں میں ماہر ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں خدمت کے معاوضے میں پیسے دیتے ہیں۔ یہ لوگ منترؤں اور جادو کے زور سے بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کرنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ طوفان کا روکنا، شکار کے لیے جانوروں کا ہاکا کرنا، بیماریوں کا علاج کرنا ان کے معمولی کام ہیں۔ جب شمن کسی فوق فطری ہستی کو قابو میں لانا چاہتا ہے تو وہ انہیں بلاتا ہے، ان کی خاص زبان میں بات چیت کرتا ہے، انہیں ڈانٹتا، مناتا، پھسلاتا، ڈراتا، سمجھاتا اور لالچ دیتا ہے۔

آٹھواں باب

آرٹ

انسان تمدن کے چاہے کسی درجے پر ہو، اس کے سماجی اداروں اور معاشی جدوجہد کا معیار چاہے کتنا ہی معمولی ہو۔ فنکاری کی رغبت، خوب صورتی کا ذوق اور سجاوٹ کا شوق ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی جب کہ لوگ نہ تو پودوں کی کاشت سے واقف تھے اور نہ جانوروں کی پرورش سے آگاہ، نہ ایجادوں کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ صنعت و حرفت کی قابلیت وہ تصویری آرٹ (Pictorial Art) میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ پرانے پتھر جگ میں لوگوں کی سماجی تنظیم اور معاشی زندگی ابتدائی نوعیت کی تھی، لیکن اپنے آلات و اوزار کو خوب صورت بنانے کے لیے وہ اُن پر سپیسی اور پتھر کے ٹکڑے جڑتے تھے۔ غاروں میں رہتے تھے مگر غاروں کی دیواروں اور چھتوں پر مصوری کرتے تھے۔ انڈیمینوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ برہنہ پھرتے تھے، آگ سلگانے کے فن سے ناواقف تھے پھر بھی اپنے کو سجانے کے لیے کمر پٹے، ٹکس اور چوڑیاں استعمال کرتے تھے۔ جسم رنگ کر اس پر مختلف نمونے بناتے تھے۔ ان مثالوں

بننے کی کوئٹہ شش کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں زبان دانی کا ملکہ ہوتا ہے یا جن میں کوئی اچھا بات اچھے الفاظ میں ظاہر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ایسے موزوں فقرے سمجھاتا ہے جو زبان زد خاص و عام ہو کر محاوروں اور کہاوتوں کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ ان میں پیٹریوں کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے، عملی زندگی میں فایدا پہنچانے والی نصیحتیں اور ہدایتیں، مشورے اور چٹکلے ہوتے ہیں۔ آرٹ کے یہ مختلف نمونے انسان کی سماجی اور تمدنی زندگی کو متور کرتے اور اس کی روحانی خوشی، ذہنی دلچسپی اور دلی اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ یہی قدریں ہمارا جزو حیات بن کر آرٹ کہلاتی ہیں۔

پروفیسر ہوٹل نے آرٹ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

”By art we mean شکل، رنگ، سُر
the overt expressions اور لفظ کے ذریعے انسان
of impulses in line, کے فطری دلولوں کے بیرونی
form, colour, rhythm اظہار کو ہم آرٹ کہتے ہیں

and word as drawing, painting, sculpture, dance, tone, poetry and literature The impulses are emotive and rational, but feeling tone predominates over thought". 1

ڈرائنگ، تصویر کشی،
بت تراشی، ناچ، گانا
شاعری اور ادبی ذوق
اس کی مثالیں ہیں۔ یہ دو کو
جذبہ باقی بھی ہوتے ہیں اور
عقلی بھی لیکن جذبات کا
پلہ سوچ بچار پر بھاری
رہتا ہے۔

آرٹ کے مختلف نمونے اس بات کے شاہد ہیں کہ انسان کو کھانے
پینے، پہننے، اوڑھنے سے جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ اس مسرت اور سکون
سے مختلف ہے جو اعلیٰ معیار کی فنکاریوں سے حاصل ہوتا ہے سہر زمانے اور
ہر ملک میں خوب صورتی کے معیار مختلف ہوتے ہیں۔ پرانے مصریوں کے
ہاں سرمند وانا اور بالوں کی ٹوپی پہنا خوب صورتی میں داخل تھا۔ کوکسٹل
کھلانے والے امریکا کے باشندے اپنے بچوں کے سروں کو بد وضع کرتے
تھے اور حیتی عورتیں اپنی لڑکیوں کے پیر باندھتی تھیں۔ آسٹریلیا کے آدی
باسی جسم کو داغدار بناتے تھے اور افریقہ کے بعض قبیلے اپنے دانت نوکدار
کرتے تھے، لیکن جہاں تک آرٹ کے نمونوں کا تعلق ہے اس میں صرف بنی
پسند کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا بلکہ سماجی عنصر نمایاں ہوتا ہے۔

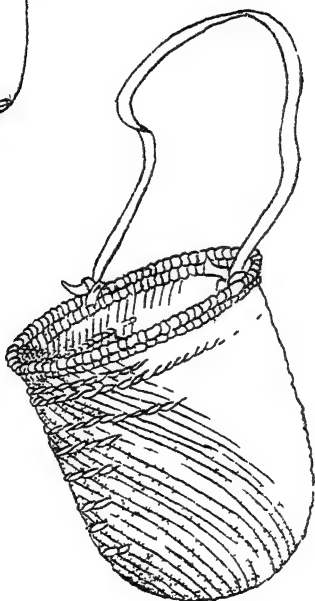
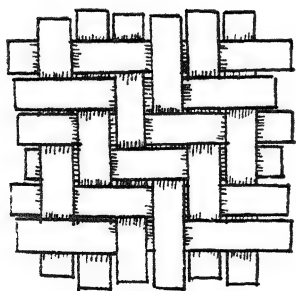
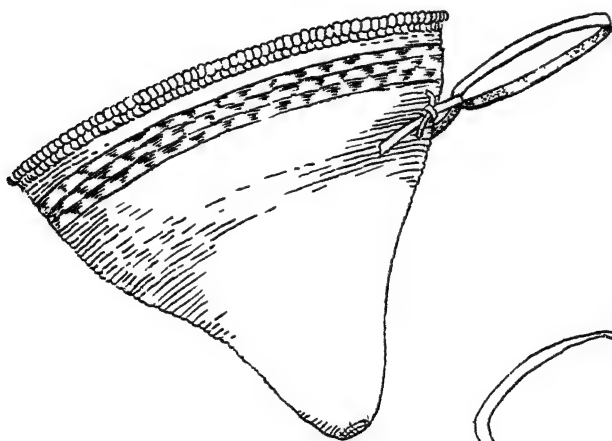
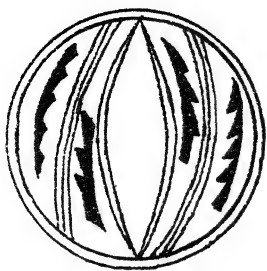
1 Hoebel "Man in the Primitive World" P. 161.

سجاوٹی آرٹ (Decorative Art)

انسان میں فطری طور پر جو جمالیاتی ذوق ہوتا ہے وہ ہمیں روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں کی سجاوٹ میں نظر آتا ہے۔ دنیا کے تمام لوگ اپنی پسندیدہ چیزوں کی سجاوٹ اور بناوٹ، آرائش اور زیبائش کرتے چلے آئے ہیں، چاہے ان کا یہ رجحان مٹی، پتھر اور لکڑی کے آلات و اوزار کو خوب صورت بنانے میں ظاہر ہو یا قربان گاہوں، کتبوں اور انسانی جسم کو رنگنے اور سجانے میں۔ بہر حال دنیا کا ہر قبیلہ اپنی توجہ کسی نہ کسی چیز کی آرائش پر صرف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہائی لینڈ کے گوتے مالا (Guatemala) قبیلے کی دلچسپیاں کپڑوں کی تیاری تک محدود ہیں۔ ان کے مکان، گھر بلو فرنیچر اور دوسری ضرورت کی چیزیں بالکل سادہ نظر آتی ہیں۔ اس کے برخلاف جنوبی میکسیکو میں بسنے والے کپڑوں کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے بلکہ کارخانوں کے بنے ہوئے کپڑوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سجاوٹی آرٹ مقام، جگہ، تمدن اور وقت کی نوعیت سے بدلتا رہتا ہے۔

سجاوٹی آرٹ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شکلی (Formal) دوسرا نیابتی (Representative) شکلی سجاوٹی آرٹ میں زیادہ تر ظاہر اشکل اور ڈیزائن کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ فن دان کا مقصد صرف رنگوں، سائز اور خوب صورتی پر توجہ کرنا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ اپنے فن میں مہارت حاصل کرتا جاتا ہے اسی قدر اس کے کام میں دل فریبی اور سندہ پرن بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نیابتی سجاوٹی آرٹ میں کسی نہ کسی مقصد کو پیش نظر

رکھ کر کسی خاص چیز کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اس قسم کے آرٹ کے نمونے پیش کرنے سے فن دان کا مقصد کسی خاص خیال کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ ٹوٹم، کتبہ، پتھر، برتن اور دوسری چیزوں پر ایسے نمونے بنائے جاتے ہیں جو کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس نیا بتی آرٹ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مذہب کا آرٹ سے کس قدر قریبی تعلق ہے۔ دو نو ایک دوسرے سے کسی طرح جدا نہیں کیے جاسکتے۔ فرضی داستانیں بیان کرنا، مذہبی دیوتاؤں اور سورماؤں کی پراسرار زندگی کو زندہ جاوید بنانا، اپنے مختلف دیوی دیوتاؤں کا عتاب اور قہر ظاہر کرنا، جادو اور ٹوٹم کے اثرات نمایاں کرنا، ناپاجتی ہوئی۔ تصویریں دکھانا یہ سب آرٹ کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اسی لیے ہم دنیا میں ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ آرٹ کے مختلف نمونوں کے ذریعے مذہبی رجحان واضح کیے جاتے ہیں۔

پلاسٹک اور گرافک آرٹ Plastic and Graphic Art

پلاسٹک اور گرافک آرٹ کے ضمن میں ”آدی باسیانہ آرٹ“ کی اصطلاح دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو ہم آج سے ہزاروں برس کی فنکاریوں پر نظر ڈالتے ہیں جب کہ آرٹ بالکل ابتدائی شکل میں تھا۔ دوسرے موجودہ زمانے میں بسنے والے آدی باسیوں کے فنی نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے ہم عصر آدی باسی بعض ایسے خوب صورت ڈزائن بناتے ہیں کہ ان کی دماغی صلاحیت، جمالیاتی ذوق اور ندرت پن پر تعجب ہوتا ہے۔

انسان میں فطری طور پر پایا جانے والا جمالیاتی ذوق ہمیں

پرانے پتھر جگ کی فنکاریوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اسی زمانے میں انسانوں نے سپی اور پتھروں کے زیوروں کو خوب صورت بنانا شروع کیا تھا۔ مغربی یورپ میں دیواروں اور چھتوں پر پالی کروم پینٹنگ (Polychrome) بڑی بہترین حالت میں ملتی ہے۔ اس زمانے میں عام طور پر جانور، ہاتھی، جنگلی سڑ اور گھوڑے اتارے جاتے تھے۔ ہاتھی دانت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کافی نزاکت سے تراش جاتا تھا۔ عام طور پر ہر ہنہ عورتوں کے محسمے بنائے جاتے تھے۔ وینس آف ویلنڈر آف Venus of Willendorf اس زمانے کے فن کی نشان دہی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جنوبی افریقہ کے بشمانس (Bushman) کا ذکر ضروری ہے۔ یہ لوگ انسانوں اور جانوروں کو مختلف زاویوں سے پیش کرتے تھے یعنی چلتے پھرتے، شکار کرتے وغیرہ۔

ہندستان کی حد تک ۱۸۸۰ء میں سب سے پہلے قبل تاریخی آرٹ کا پتہ چلا۔ یہ دریافتیں اتر پردیش میں ہوئیں۔ مدھیہ پردیش میں بھی کئی چٹانوں پر کی ہوئی مصوری کے نمونے ملتے ہیں۔ یہ لوگ انسانوں کی تصویروں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کی تصویریں بھی بناتے تھے۔ نیچ ہندستان کی دوسری چٹانوں کے نمونے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس نسل میں لوگ کس قسم کے آلات اور اوزار استعمال کرتے تھے۔

اگر ہم خود اپنے ہم عصر آدمی باسیانہ آرٹ پر نظر ڈالیں تو ان کے نمونے دیکھنے کے بعد ایسی اچھی چیزوں کو خام تمدنی کہتے ہوئے طبیعت، چمکیاتی ہے، گیوں کہ بہت سے سماجوں میں یہ آرٹ کافی اونچے معیار کا ہوتا ہے۔ آرٹ کے بہت سے ڈزائن روایتی ہوتے ہیں اور ان کا اپنا خاص طرز ہوتا ہے

لیکن اگر حیدر آباد کے چنچوؤں کے آرٹ کو دیکھیں تو وہ بالکل بچکانی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف بستر کے قبیلوں کا آرٹ جمالیاتی لحاظ سے کافی مسرت بخش ہوتا ہے۔ نیش مانی آرٹ کی طرح اسکیمو آرٹ فطری ہوتا ہے۔ غرض روایتی، تاریخی، تمدنی، معاشی اور سماجی زندگی کے اثرات ہم کو آدی باسیانہ آرٹ میں ملتے ہیں۔ آسٹریلیا کا آدی باسیانہ آرٹ زیادہ تر گرافک ہوتا ہے۔ یہ لوگ مورتیاں بالکل نہیں بناتے اس لیے جو بھی آرٹ کے نمونے ملتے ہیں وہ چٹانوں پر کھدائی اور چٹانوں پر کی ہوئی مصوری ہوتی ہے۔

پانچواں حصہ :- تمدن

نواں باب

تمدن کا مفہوم اور وسعت

انسانی افعال کا فرق:

جسمانی انسانیات میں انسان کے جسمانی ارتقا اور جسمانی سخت
کا اور تمدنی انسانیات میں انسان کے افعال و اعمال اور اس کی سماجی
زندگی کے طور طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام دنیا
کے انسان ایک ہی نوع ”Homo-Sapiens“ سے
تعلق رکھنے کے باوجود تمدنی لحاظ سے مختلف ہیں۔ یہ اختلافات نسلی فرق کی
وجہ سے بھی نمودار ہوتے ہیں۔

انسانی افعال کا یہ فرق زندگی کے ہر شعبے میں پایا جاتا ہے چاہے
وہ معیشت ہو یا سیاست، مذہب ہو یا سماج، عادات و اطوار ہوں یا رسم
و رواج، آداب گفتگو ہوں یا بول چال کے طریقے ان میں سے اگر ہم ایک شعبے
کو سمجھ لیں تو پھر دوسروں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طریق
معیشت ہی کو لے لیے چنچو قدرت کی فیاضیوں پر اپنا جیون بتاتے ہیں۔ گونڈ زراعت

یہی چیز انسان کے افعال کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔

انسانیات میں تمدن کی اصطلاح اس معنی میں استعمال نہیں ہوتی۔ جس معنی میں ہم اسے روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ سب سے اچھا تمدن اس جگہ کا ہوتا ہے جہاں تعلیم و تربیت اور سائنسی اور میکانیکی ترقیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ”مہذب“ یا Cultured آدمی اُسے کہتے ہیں جو ادب، فن، موسیقی کی واقفیت کے ساتھ ساتھ طبیعت کا اچھا ہو۔ انسانیات میں کلچر کے اس مفہوم کو اہمیت نہیں دی جاتی؛ یہاں کلچر کی وسعت صرف چند چیزوں کی معلومات ہی تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس میں انسان کی جدوجہد کے تمام افعال شامل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے تمدن میں نہ صرف آرٹ، موسیقی اور ادب بلکہ برتن بنانا، کپڑے بننا اور گھروں کی تعمیر کی تکنیک بھی شامل ہے۔ کلچر میں صرف اونچے معیار کی چیزیں ہی داخل نہیں ہیں بلکہ جس طرح بہترین گانوں کی کتابیں کلچر کا جزو ہیں اسی طرح وہ نتائج اور گانے بھی جو سڑک چلنے والے ناچتے اور گاتے ہیں۔ جس طرح مشہور فن کار (Leonardo da Vinci) کا بہترین آرٹ تمدن کا جزو ہے، اُسی طرح چٹخوؤں کے بچکانی آرٹ کے نمونے بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔

تمدن کی خصوصیتیں:

۱۔ تمدن کی سب سے نمایاں اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ

تو پیداہشی ہوتا ہے اور نہ فطری۔ نسلی خصوصیتوں کی طرح یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوتا بلکہ اسے حاصل کرنا اور سیکھنا پڑتا ہے۔ کلچر میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کی وجہ صرف یہی نہیں کہ بیہادہشی طور پر انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس کی پرورش مختلف طریقوں پر کی جاتی ہے۔ بات کرنے، ملنے بٹنے، سوچنے اور عمل کرنے کے سب ہی طریقے سیکھنے پڑتے ہیں اور جیسے جیسے ان چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے اسی طرح آداب گفتگو اور افعال کے طریقے بھی بدلتے ہیں۔

انسانی دماغ کچھ اس قسم کا واقع ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی دریافت اور اس کے استعمال کے متعلق سوچتا رہتا ہے اور جو کچھ وہ سیکھتا اور سوچتا ہے اسے دوسروں کو منتقل بھی کرتا جاتا ہے۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہم میں موجود نہیں ہے بلکہ ایک خارجی چیز ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔

۲: تمدن کی نوعیت کم و بیش ایک عضو (Organism) کی ہوتی ہے۔ اس کے مختلف حصوں کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے گہرا ہوتا ہے اور جب یہ سب آپس میں مل کر ٹھیک طرح سے کام کرتے ہیں تو تمدن میں استواری پیدا ہوتی ہے۔

۳: تمدن کو مختلف اجزاء میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک طرف مادی تمدن، اور ٹیکنالوجی، دوسری طرف سماجی تنظیم اور سماجی زندگی، مذہب، عقیدے، رسم و رواج اور آرٹ بھی تمدن کے مختلف اجزاء ہیں۔

۴: تمدن کو اختیار کرے اور سیکھنے والا کوئی ایک فرد نہیں، بلکہ پوری جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے تمدن کسی ایک فرد کا اجارہ نہیں بلکہ اجتماعی

چیز ہے۔ ایک منظم جماعت کے ارکان تمدن کے مشترک مالک ہوتے ہیں، اس لیے تمدن پورے سماج کی ملکیت ہوتا ہے۔

۵: تمدن جماعتی عادات کی ترجمانی کرتا ہے۔ عادت مختلف طریقے سے سکون بخشتی ہے۔ جب کسی شخص میں اعصابی تناؤ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس تناؤ کو دور کرنے کے لیے مختلف حرکتیں کرتا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ ملنے لگتے ہیں، بعض ہٹلنے لگتے ہیں بعض آئیں بھرتے ہیں۔ اس تناؤ کو دور کرنے کے علاوہ تمدن انسان کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ بھوک اور جنسی ضرورت کو پورا کرتا اور ذاتی اہمیت اور شہرت کے جذبے کو تشفی پہنچاتا ہے۔

۶: تمدن کے کسی ایک جز کا علیحدہ مطالعہ نہیں کیا جاسکتا؛ کیوں کہ تمدن خود کئی عنصر کے ملنے سے بنتا ہے۔ اس میں آرٹ، ٹکنالوجی، مذہب، سماجی طور طریقے اور عادات و اطوار شامل ہیں، اس لیے تمدن کے کسی ایک جز کا مطالعہ کرتے وقت پورے تمدن کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تمدن کے اس پہلو کے بارے میں روٹھنڈکٹ نے (Ruth Benedict) جو تحقیقی کلام کیا ہے وہ ہم کو ان کی مشہور تصنیف ”Patterns of Culture“ میں نظر آتا ہے۔

۸: تمدن کبھی پورے سکون کی حالت میں نہیں رہتا۔ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اسی لیے تمدن میں حرکت پائی جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں اور رد و بدل کے باوجود تمدن میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ تبدیلی کا نتیجہ اختلاف کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ جب تمدن میں اختلاف اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو مطلقیت کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے تاکہ فرد اپنے آپ کو تمدن کی بدلی ہوئی حالت کے ساتھ مطابقت کر سکے۔

ایجاد اور پھیلاؤ (Invention and Diffusion)

تمدن میں جو ہمیشہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اُس کا ثبوت بزرگوں کے رسم و رواج، عقیدے، توہمات، رہن سہن کے طریقوں اور طرز گفتگو سے ملتا ہے۔ پرانی کتابیں اخبار، اشتہار، رسالے اور فوٹو گراف بھی تبدیلی کی شہادت دیتے ہیں۔ جس طرح ہم عصر تمدن میں جگہ کی دوری کی وجہ سے تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے اسی طرح صدیوں کے بیٹنے کی وجہ سے اُسی تمدن میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تمدن میں نمایاں تبدیلی اسی وقت ہوتی ہے جب کسی سماج میں کوئی ایجاد عمل میں آتی ہے یا مختلف سماجوں میں رابطہ بڑھنے کی وجہ سے تمدنی پھیلاؤ واقع ہوتا ہے یعنی تمدن کے عناصر ایک سماج سے دوسرے سماج میں پھیلتے ہیں، اس لیے تمدن کی تبدیلی کا مطالعہ کرتے وقت ایجاد اور پھیلاؤ دونوں کا مطالعہ ضروری ہے۔

ایجادیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔

۱. ابتدائی یا بنیادی (Primary or Basic)

۲: ثانوی یا اصلاحی ('Secondry or Improving')

پرائمری یا بنیادی ایجادوں کے لیے کسی نئے اصول کا دریافت

ہونا ضروری ہے اور ثانوی ایجادوں میں ان دریافت شدہ اصولوں کا

انطباق کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کمان کو لیجئے۔ ممکن ہے کہ سب سے

پہلے کسی شخص نے ضرورت یا محض اتفاق سے کسی باریک لکڑی کے کونوں

کو موڑا ہو گا۔ تب کہیں اس کو علم ہوا کہ اس کی شکل بیچ میں دائرہ غائبی

ہے۔ کمان بنانے کا اصول پرائمری ایجاد ہے اور اس کا انطباق ثانوی

ایجاد ہوئی۔

برائی کہاوت ہے کہ ”ضرورت ایجاد کی ماں ہے“ ضرورت کے کارن لوگ برسوں محنت اٹھاتے اور لگاتار جانفشانی کرتے ہیں۔ تب کہیں وہ کوئی خاص چیز دریافت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر ایجاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص ضرورت کے تحت ہی عمل میں آئے۔ بعض وقت محض اتفاقیہ طور پر کوئی کام کرتے کرتے ہمیں ایک نئی چیز کا پتہ چل جاتا ہے جو غیر شعوری طور پر عمل میں آتی ہے۔ اس قسم کی ایجادیں محض ضرورت کا نتیجہ بنتیں ہوتیں، بلکہ ان میں حسن اتفاق، کاریگروں کے تجربے اور جہارت کا دخل ہوتا ہے۔

تمدن کی بہت سی ایجادوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تاریخی معلومات نہیں ہیں کہ وہ قطعی طور پر کس خاص زمانے میں دریافت ہوئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آگ کب دریافت ہوئی، کب اس کا استعمال شروع اور کس طرح اس پر قابو پایا گیا؟ یہی حال کمان کی دریافت کا ہے۔ جانوروں کی پرورش کے آغاز سے متعلق بھی جو کچھ معلومات ہیں وہ زیادہ ترقیاس پر مبنی ہیں۔ اس کے برخلاف چرخے کی ابتدا، لکھائی، پودوں کی نگہداشت اور آزاروں کے استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریب مشرق (Near East) میں کوئی دس ہزار سال قبل مسیح ان چیزوں کی دریافت عمل میں آئی۔ پھیلاؤ کے عمل سے یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچیں۔ اور ثانوی ایجادوں کے ذریعے ان میں تبدیلیاں ہوں۔ آج ہم ان چیزوں کو جس حالت میں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کی تبدیل شدہ حالت ہیں۔

چٹا حصہ۔ انسانیت اور قبیلای بھلای

دسواں باب

نظم و نسق میں انسانیت کا حصہ

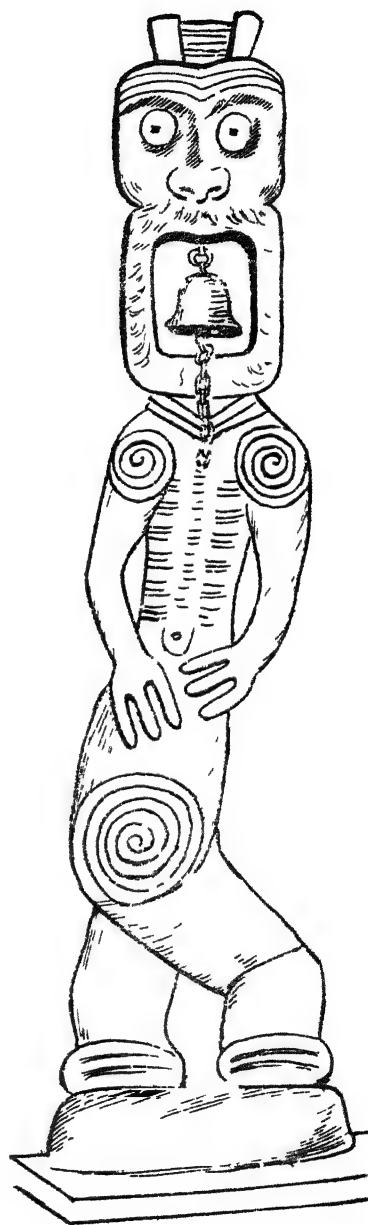
دنیا کے نظم و نسق کی تاریخ کے لیے یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ اس نے ایک عرصے تک آدی باسی علاقوں اور ان کے مسئلوں سے لاپرواہی برتی۔ اس زمانے میں نہ تو بے ضابطہ تمدنی ربط (Unregulated Culture Contact) کو روکنے کا کوئی انتظام تھا اور نہ ان کو معاشی اور سماجی استحصال سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قانون تھا۔ نہ تو ان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے کوئی تعلیمی اور فنی کوششیں جاری تھیں اور نہ ان کے ادب اور فنکاریوں کو بچانے کے لیے کوئی اسکیم۔ وہ بے عمل لای گئی تھی۔ اس لاپرواہی اور غفلت کا یہ نتیجہ ہو رہا تھا کہ آدی باسی حق اور انصاف سے محروم، ناقابل بیان ظلم اور استحصال کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کی زندگی میں انتشار، بدمزگی اور بے چینی نمودار ہو گئی تھی۔

ایک طرف یہ حالت تھی اور دوسری طرف یورپیوں کے عمل دخل کی وجہ سے ان میں ایسی بیماریاں پھیل گئی تھیں جو ان کی آند سے پہلے ناپید تھیں مثلاً اسکارسٹ بخار، ڈفٹیریا، گوبیری، دق وغیرہ۔^۱

1. Goldenweiser. "Anthropology" p 428

مجبور ہو کر عیسائی مذہب قبول کرنے کی بدولت ان کے مذہبی اعتقادوں کو دھکا پہنچ رہا تھا جس کی وجہ سے تمدنی ابتری (Cultural deterioration) پیدا ہو رہی تھی۔ اس اذیت رسانی کے ساتھ ساتھ نادان حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کی توہین بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال اس تصویر سے ملتی ہے جو ایک جرمن رسالے سے ماخوذ ہے۔ کسی پالیٹیشی جزیرے میں آدی باسیوں کے دیوتا کی ایک مورتی تھی جو فنکارانہ نقطہ نظر سے چاہے کیسی بھی ہو، اس سے آدی باسیوں کے عقیدت آمیز جذبات وابستہ تھے۔ جب تبدیل مذہب کی تحریک کامیاب ہوئی اور نصف سے زیادہ آبادی عیسائی ہو چکی تو مغزور عیسائی مبلغوں نے رعونت سے اسی دیوتا کے منہ میں ایک گرجا کا گھنٹہ لٹکا دیا۔ اس قسم کی نازیبا حرکتوں سے آدی باسی سماج کو سخت نقصان اور آدی باسیوں کو روحی تکلیف پہنچتی تھی۔

ایک اور مصیبت یہ تھی کہ ان آدی باسیوں کو ڈاکٹر، استاد اور زرعی عہدہ دار ہر ایک اپنے اپنے نقطہ نظر سے جا بچتا تھا۔ ڈاکٹر ان کے توہم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ استاد انہیں ”پست حالت“ سے نکالنے کے لیے تعلیم دینا چاہتے تھے اور زرعی عہدہ دار انہیں سست، کاہل اور کام چور سمجھ کر ان کی محنتوں کا استحصال کر رہے تھے۔ یہ تمام باتیں جیسا کہ اپیرانا ناگاتا (Apirana Nagata) نے بتایا ہے مغربیوں کی نارواداری، تنگ نظری، تعصب اور ذہنی نفرت کا نتیجہ تھیں۔ ۱۵

آدمی باسیوں کی اس گرتی ہوئی حالت کی طرف سے بے توجہی
 ان کے معاملوں اور مسئلوں سے یکسر غفلت، ان کی زبانوں، خیالوں، رجحانوں
 اور اعتقادوں سے ناواقفیت کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ نظم و نسق میں پیچیدگیاں
 بڑھنے لگیں۔ حاکم اور محکوم کے تعلقات میں کھینچاؤ اور تناؤ پیدا ہونے لگا
 اور آدمی باسیوں کی زندگی سے ہنسی خوشی اور دل چسپی کا عنصر رفتہ
 رفتہ کم ہونے لگا۔ اس خرابی کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے متحدہ امریکی
 ریاستوں نے ۱۸۹۰ء میں لال ہندیوں (یعنی امریکا کے اصل باشندوں)
 کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے امریکی انسانیتاتی بیورو قائم کیا۔ اس کے
 بعد فلپائن والوں نے فلپائن انسانیتاتی سروے قائم کیا تاکہ ان جزیروں
 میں بسنے والوں کی زندگی کے متعلق تحقیق کرنے کے بعد حکومتی پالیسی کا تعین
 کیا جائے۔ اس قسم کے کاموں میں سب سے نمایاں حصہ ڈچول کا ہے
 جنھوں نے ۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۴ء تک دور دور کے علاقوں میں بسنے والوں کی
 زندگی کے متعلق مواد جمع کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر تحقیقات جاری رکھیں۔
 ان کے تمدن، زبان اور ادب کے بارے میں کافی مواد جمع کیا۔ ۱۹۲۲ء میں
 آسٹریلیا والوں نے قانون ساز مجلس میں ایک ماہر انسانیات کا انتخاب
 کیا تاکہ آدمی باسیوں کے لیے قانون بناتے وقت اس سے مدد مل سکے اور
 ان کی ضرورتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک خاص نمائندہ موجود ہو۔
 یہ تمام کوششیں دراصل اس نظریے کا نتیجہ تھیں کہ تہذیب یافتہ
 لوگوں اور آدمی باسیوں پر نظم و نسق کے یکساں اصول لاگو نہیں کیے جاسکتے بلکہ
 آدمی باسی سماج کے نفسیاتی، مذہبی اور معاشی مسئلوں کو دیکھتے ہوئے اور
 اس کی قدروں کے ڈھانچے (Value Structure) کو سمجھتے

ہوئے آئین اور ضابطوں کی تشکیل عمل میں لایا جائے۔ پروفیسر فلاور
(Flower) نے ٹھیک کہا ہے کہ:

“It is absolutely necessary for the statesman who would govern successfully not to look upon human nature in the abstract & endeavour to apply universal rules, but to consider the special moral, intellectual and social capabilities, wants and aspirations of each particular race with which he has to deal”.¹

جو سیاست دان کامیابی سے حکومت کرنا چاہے اس کے لیے یہ قطعی ضروری ہے کہ وہ انسانی فطرت کو محض نظری طور پر نہ دیکھے اور سب کے لیے ایک ہی قسم کے قاعدے لاگو کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ جس خاص نسل سے اسے سابقہ پڑے اس کے مخصوص اخلاقی ذہنی اور سماجی صلاحیتوں ضرورتوں اور ارمانوں کا لحاظ رکھے۔

ظاہر ہے کہ ان اخلاقی حالتوں، دماغی صلاحیتوں اور سماجی کیفیتوں کو جاننے اور ان کی ضرورتوں کو پرکھنے کے لیے انسانیات کا جاننا ضروری ہے۔ آدمی باسیروں کی زندگی کو سمجھنا اور حاکم و محکوم کے درمیان

¹ Evans-Pritchard “Social Anthropology” p. 124

دوستانہ تعلقات پیدا کرنا، ایک دوسرے کے احساسوں اور رجحانوں کو دیکھتے ہوئے حکومتی پالیسی کا تعین کرنا انسانیات کے ماہرانہ معلومات کے بغیر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے اس لیے جب وراثتی جھگڑوں، گھریلو ٹنٹوں، مذہبی اعتقادوں، سرداری قیادتوں، سماجی رسموں، زمین اور محنت کے مسئلوں اور جادو و ٹابو کے طریقوں سے نبٹنا پڑتا ہے تو ایسے عہدہ دار کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانیات سے واقف ہو، جس میں وسعت نظر ہو، جس کا مشاہدہ وسیع ہو اور جو متوقع حالت اور نتیجوں کے بارے میں پیش قیاسی کیسے ڈاکٹر بیگل ہول (Beaglehole) کا قول ہے۔

اگر حکومت کے انتظامی عہدار
 انسانیاتی نقطہ نظر سے معاملات
 کو دیکھا کریں تو دیسی باشندوں
 پر حکومت کرنے میں کارگزاری
 رواداری، روشن خیالی
 اور ہم دردی بے انتہا بڑھ
 جائے گی تعلیم دینے والے،
 مذہب پھیلانے والے اور حکومت
 کا انتظام کرنے والے اگر یہ چاہتے
 ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ان کے
 تعلقات نتیجہ خیز اور دوستانہ
 رہیں تو انھیں انسانیات
 سے آگاہی ضروری ہے،

fruitful & friendly, the citizen needs the same informed knowledge if he is to be critically aware of the policies & methods that rule the relations of his state to the native peoples in its charge" 1

اسی طرح ہمارے شہریوں کو بھی باخبر رہنا چاہیے اگر وہ ان پالیسیوں اور طریقوں پر کڑی نگاہ رکھنا چاہتے ہوں جن کے مطابق مملکت اور اس کے زیر اثر دیسی باشندوں کے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔

ایک واقعہ کے ذریعے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ کس طرح ایک معاملے میں مداخلت کر کے ان نیا ت کے ماہروں نے ایک نازک مسئلے کا حل پیش کیا۔ افریقہ میں پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ شادی سے پہلے مرد کو اپنی بہادری اور ہمت کا ثبوت دینے کے لیے ان کی کھوپڑی پیش کرنی ہوتی تھی نظا ہر ہے کہ حق اور انصاف کے نقطہ نظر سے اس قسم کی بربریت نئے زمانے کی کوئی حکومت بھی روا نہیں رکھ سکتی۔ ان نیا ت کے ماہروں نے حکومتی عہدیداروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اس مسئلے کو زور اور طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اس کا بدل پیش کر کے حل کیا جاسکتا ہے چناں چہ انھوں نے آدی باسیوں کو یہ مشورہ دیا کہ اگر ان کی کھوپڑی کی بجائے جنگلی سؤر کی کھوپڑی پیش کی جائے تو اس سے زیادہ بہادری اور جانبازی کا ثبوت ملتا ہے۔ لہ

1 Linton "The Science of Man in the World Crisis". p 381

2. Dube, Dr. "Anthropology" p 134

انسانیات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ تمدن کا چاہے کوئی پہلو ہو وہ اس وقت تک اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ نہ کیا جائے، کیوں کہ ہر سماج کے چاہے وہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ خاندانی اصول ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کی خاص معیشت ہوتی ہے، سیاسی طریق، سماجی درجہ بندیاں اور ضابطہ داریاں ہوتی ہیں، مذہبی اعتقادات اور تفریح کے طریقے ہوتے ہیں۔ جھگڑوں کے انداد اور مجرموں کو سزا دینے کے قاعدے ہوتے ہیں، غرض زندگی کے ان مختلف شعبوں کا ایک دوسرے سے قریبی تعلق ہوتا ہے، اس لیے تمدن کے کسی ایک پہلو کو سمجھنے اور اس میں تبدیلی کرنے کے لیے دوسرے پہلوؤں کا مطالعہ کرنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب کوئی جھگڑا ہو تو مجسٹریٹ اس کو عام طریقوں سے نہیں سلجھا سکتا بلکہ اس مخصوص سماج کی معاشی زندگی، رسم و رواج، رجحانوں اور اعتقادوں کو دیکھتے ہوئے اس کا تصفیہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح زمین، محنت اور حقیقت اراضی کے مسئلوں میں تبدیلی کرنے اور نئے اصول اور قاعدے نافذ کرنے سے پہلے یہ غور کرنا ضروری ہے کہ ان سے کیا نتیجے نکلیں گے؟ یہاں پر ماہر انسانیات صرف یہ نہیں دیکھتا کہ واقعات کیا ہیں بلکہ وہ یہ بھی پیش قیاسی کرتا ہے کہ ان ضابطوں کے نتیجے آگے چل کر کیا نمودار ہوں گے، کیوں کہ معیشت کی تبدیلی سے سماج اور مذہب کا متاثر ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بیگاؤں (Baigas) میں سطحی کاشت (Shifting Cultivation) کا طریق رائج ہے جس کو وہ لوگ ”بیور“ کہتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر زمین کو مقدس مانتے اور اس پر

ہل چلانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اب اگر حکومت ان کو زراعت کے نئے طریقوں کی طرف مائل کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ جلد بازی نہ کرے بلکہ ”دھیر سے چلو“ (Go slow) کی پالیسی کے مطابق ان کے مذہبی رجحانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئین و ضابطے تشکیل دے۔ بعض اوقات دیسی باشندے سرکاری احکام کی نافرمانی پر اتر آتے اور جارحانہ مسلک اختیار کرتے ہیں۔ ایسے محران کے زمانے میں خشکوار فضا پیدا کرنے کے لیے انسانیات کے ماہرانہ معلومات ضروری ہیں۔

تمدن کے حرکیاتی پہلو اور تمدن بندی کے طریقوں سے واقف ہونے کی بنا پر انسانیات کا ماہر دور اندیشانہ پالیسی کا تعین کر کے نظم و نسق میں بڑی مدد دے سکتا ہے۔ حیاتیاتی بھلائی، حفظان صحت، معاشی بازبائی، مذہب، تعلیم ان سب مسئلوں کو متعلقہ عہدیدار حل کر سکتے ہیں لیکن انسانیاتی معلومات کے ذریعے ان کو بہتر طریقے پر حل کیا جاسکتا ہے۔

گیارہواں باب

آدی باسی علاقوں کے لیے نظم و نسق کے نمونے

ابتدای انیسویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں میں یہ احساس برابر بڑھتا جا رہا تھا کہ آدی باسی علاقوں کی طرف سے لاپرواہی برتنے کا نتیجہ خام تمدنی باشندوں کی زندگی میں انحطاط کا باعث ہو رہا ہے۔ اس احساس کی بنیاد امریکا، روس اور افریقہ کی حکومتوں نے آدی باسیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان کے نام یہ ہیں: انڈیانی پالیسی۔ میل جول کی ترقی پذیر پالیسی۔ بالواسطہ حکومت کا طریقہ۔

انڈیانی پالیسی (The Indianist Policy)

امریکا کے اصل باشندوں یعنی لال ہندیوں کی معاشی اور سماجی تباہی کو دیکھتے ہوئے متحدہ امریکی ریاستوں نے ہندیوں کے معاملات کے خاص دفتر قائم کیے، لیکن عملی طور پر یہ سرکاری انجنیریاں کو ایسا کام نہیں کر سکیں جس سے لال ہندیوں کی زندگی سدھر سکتی۔ جبریہ محنت اور بے گار کا طریقہ جاری رہا اور مادی و ذہنی اعتبار سے لال ہندی بہت بری طرح احساس

کمتری کا شکار ہوتے رہے۔ آخر کار ۱۸۵۷ء میں ایک قانون نافذ کیا گیا، جس کی رو سے لال ہندیوں کی زندگی کو خود کفیل بنانے کے لیے انھیں زمینیں دی گئیں اور ان زمینوں کو بیچنے اور پٹے پر دینے کا انھیں پورا حق دیا گیا۔ شادی شدہ لوگوں کو کنواروں کے مقابلے میں زیادہ زمینیں دی گئیں لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ۱۸۸۶ء تک تقریباً ۸۰ فیصد زمینیں آدی بایسوں کے ہاتھوں سے نکل گئیں جس کی وجہ سے ان کی سماجی زندگی اور پست ہو گئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ حکومت کو یہ ایسا اقدام کرے جس سے ان کے حقوق کا مناسب تحفظ ہو سکے۔ چنانچہ ۱۹۳۴ء میں ایک قانون منظور کیا گیا جس کے ذریعے زمینوں کے مسئلے، مقامی حکومت، خود اختیاری کے مسئلے، لال ہندیوں کو معاشی اور انتظامی معاملوں میں تربیت دینے کے مسئلے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اس قانون نے یہ شرط لگا دی کہ لال ہندیوں کی زمینیں صرف لال ہندی ہی خرید سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی خاص ضرورتوں کا خیال کر کے لال ہندیوں کے لیے ایسی تعلیم کا انتظام کیا گیا جو مقامی حالات سے مطابقت پیدا کرنے میں ان کی مدد کر سکے۔ غالباً ہی اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ پالیسی بہت کامیاب ثابت ہوئی۔

میل جول کی ترقی پذیر پالیسی

(The Forward Policy of Assimilation)

سوئٹ یونین نے آدی بایسوں کے لیے جو پالیسی اختیار کی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان باشندوں پر تمدنی بوجھ ڈالنے کی بجائے ان سے میل جول

بڑھایا جائے۔ چنانچہ ان کی زبانیں تسلیم کی گئیں اور ان لکھی بولیوں کو لکھاؤنی شکل دی گئی۔ لوگ گیت اور کہانیاں محفوظ کی گئیں ان کے لوگ گاؤں پر کتابیں لکھی گئیں اور لوگ ناچ اور ڈراموں کو بولتے فلموں میں ڈھالا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان میں خود اعتمادی کی فضا پیدا کی جائے۔

غرض روسی حکومت نے خام تمدنی باشندوں کو ترقی پذیر بنانے کے لیے دباؤ اور جبر کی پالیسی اختیار نہیں کی۔ ان کی زندگی میں ہر جہتی سدھار پیدا کرنے کے لیے حل و نقل کے ذریعوں کو ترقی دی گئی۔ حفظان صحت کے اصول رائج کیے گئے۔ زراعت کو ترقی دی گئی۔ ان ہی کی زبان میں ان کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔

بالواسطہ حکومت کا طریق (Indirect Rule)

افریقہ کے اصل باشندوں اور خام تمدنی جماعتوں کی زندگی میں بہت جاننداری پائی جاتی ہے۔ ان کے اداروں میں بقا کی قوت اور نشوونما کی طاقت معلوم ہوتی ہے۔ اسی کے مد نظر ماہرین نے بالواسطہ نظم و نسق پر زور دیا ہے۔ چونکہ آدی باسی اداروں میں کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس لیے یہ ادبھی ضروری ہے کہ پہلے سے سوچ کر ایسی پلاننگ کی جائے جس سے حاکم و محکوم کے درمیان ناخنگواری اور کھینچاؤ کم ہو، باہمی تعاون اور آپسی رواداری بڑھے نیز ایک دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو اور آدی باسی اس قابل بنائے جائیں کہ وہ مقامی حکومت کے اہل بنیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ طریق افریقہ کے اصلی باشندوں کی سماجی ساخت اور اس کے

باہمی بندھنوں کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ اس کی وجہ سے جدت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور تجدید کی بدولت چاروناچار پیدا ہونے والے مسئلوں کا مقابلہ کرنے اور بازمطابقت کے لیے نئی پالیسی کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ ہر علاقے میں بالواسطہ حکومتی طریق مروج کرنے سے پہلے دو چیزیں پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں۔

۱۔ اصل اداروں (native institution)

میں جاننداری اور کام کرنے کی صلاحیت باقی ہے یا نہیں؟

۲۔ ان اداروں کی ساخت اس قابل بھی ہے کہ وہ نئے سیاسی طریق سے مطابقت پیدا کر سکیں۔

دوسرے الفاظ میں ان اداروں کو سنبھالنا، طاقتور بنانا،

سدھارنا اور پروان چڑھانا جن میں زندگی کی لوا اور ترقی کے جوہر موجود ہیں۔ دوسری طرف، زوال پذیر اور فنا قریب اداروں اور رواجوں سے کوئی سروکار نہ رکھنا اس پالیسی کا مقصد تھا۔

بارہواں باب

حیدرآباد میں آدی باسیوں کے لیے رفاہی

جد و جہد

آج آدی باسیوں کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے جو تعلیمی، طبی، معاشی اور سماجی اسکیمیں نظر آ رہی ہیں وہ پندرہ بیس سال پہلے ناپید تھیں۔ اُن دنوں حکومت ”چلنے دو اور رہنے دو“ کے مسلک پر کار بند تھی۔ وہ آدی باسیوں کے استحصال اور بے ضابطہ تمدنی پھیلاؤ سے بالکل انجان بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آدی باسی شہری آبادی کے ہاتھوں ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے تھے۔ حمل و نقل کے بڑھتے ہوئے ذریعے اور آفت ڈھار ہے تھے۔ زمینیں ان کے قبضے سے نکل رہی تھیں جنگل کی پیداوار حاصل کرنے میں الگ رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں۔ ایسے وقت میں ان کے سامنے صرف دو صورتیں تھیں یا تو وہ جنگلوں اور کہساروں کے درمیانی حصے میں چلے جائیں یا خود غرض اور لالچی

زمینداروں کے ہاں اجرت پر کام کریں۔ ایک طرف یہ حالت تھی تو دوسری طرف خود ان کی بھالت، دوسری زبان سے ناواقفیت اور ترقی کی رفتار سے بے خبری ان کی زندگی میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کر رہی تھی۔ آدی باسیوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے حیدرآباد کی حکومت

نے پس ماندہ جماعتوں اور قبیلوں کی بہبودی اور ترقی کے لیے اسکیمیں بنانی شروع کیں۔ ۱۹۳۹ء میں ڈاکٹر ہامی من ڈارف، آسٹریا (جرمنی) کے ماہر انسانیات جو اب لندن یونیورسٹی میں انسانیات کے پروفیسر ہیں، آسام کے ناگا قبیلے کی تحقیق کرنے کے لیے ہندستان آئے ہوئے تھے۔ انھیں حیدرآباد کی حکومت نے مقامی آدی باسیوں کی انسانیاتی سروسے کرنے کے لیے مالی امداد اور دوسری سہولتیں فراہم کیں اور ان سے خواہش کی کہ وہ آدی باسیوں کی زندگی میں خوش حالی اور بہتری پیدا کرنے کی اسکیمیں پیش کریں۔ چنانچہ وہ کئی سال تک حیدرآباد کے آدی باسیوں میں رہے اور ان کی زندگی سے متعلق کئی رسالے اور کتابیں شائع کیں۔ اس کے علاوہ ۱۹۴۲ء میں "The

"The Reddis Chenchus" ۱۹۴۴ء میں

"The of the Bison Hills" ۱۹۴۷ء میں

Raj Conds of Adilabad" کے نام سے

تین ضخیم جلدیں لکھیں جو حکومت حیدرآباد کی سرپرستی میں شائع ہوئیں۔ ان متعدد کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ فروری ۱۹۴۲ء میں چچوؤں کی زندگی کو خوش حال بنانے کے لیے ایک خاص علاقہ "چچو محفوظہ" کے نام سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اُس کے بعد جنوری ۱۹۴۳ء میں سوشیل سروس

ڈپارٹمنٹ (محکمہ سماجی خدمات) کے نام سے ایک خاص دفتر قائم کیا گیا جو قبیلوں، ہریجنوں اور پس ماندہ جماعتوں کی بہتری کا ذمہ دار ہے۔ اسی کے ذریعے سے حکومت ان کی تعلیم، صحت عامہ، زراعت اور تجارت کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ہندوستانی دستور میں صاف طور پر یہ اصول تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آدی باسیوں کی زندگی کو بہتر اور خوش حال بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔

۱۹۵۱ء کی مردم شماری میں حیدرآباد میں بسنے والے آدی باسیوں کی تعداد ۹۳۳،۵۴۳ بتائی گئی ہے۔ ان میں گوند، چنچو، کویا، بھیل، بنجارے، پردھان، ٹھوٹی اور نایک پاڈ وغیرہ شامل ہیں۔

گوند {Gond}

تاریخی اور تعدادی دونوں لحاظ سے حیدرآباد کا سب سے نمایاں قبیلہ گوند ہے۔ یہ عادل آباد، کریم نگر اور ورنگل ضلعوں میں پائے جاتے ہیں۔ پردھان، کولم، ٹھوٹی اور نایک پاڈ جنہیں غلطی سے گوند کے ذیلی قبیلے سمجھا جاتا ہے طرز زندگی کے اعتبار سے نسبتاً بہت پست ہیں۔ گوندوں کے مذہبی رسموں اور سماجی تیوہاروں میں پردھان دھپڑے اور پنگلیاں بجاتے ہیں۔ ٹھوٹی پردھانوں کے لیے گاتے بجاتے ہیں اور نایک پاڈ کولم کی طرح جنگلوں میں پھرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی شہادت ہیں کہ گوندوں کا معیار زندگی اور رہن سہن ہمہ ایہ قبیلوں کے مقابلے میں مادی تمدن

اور حاکمیت کا لحاظ کرتے ہوئے کافی بلند ہے۔

گوئڈ عام طور پر تانبا مائل بھورے رنگ کے، کالے یا کالا مائل بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کا قد اوسط، جسم چوڑا، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، ناک چھوٹی اور پھیلی ہوئی اور تھوڑی کسی قدر نوکدار ہوتی ہے۔ ان کا لباس اور زیور کا سشتکار ذاتوں سے کسی طرح بھی مختلف نہیں ہوتا۔ مرد دھوٹی، قمیص اور تیبوہاروں کے دقت کوٹ پہنتے ہیں اور عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں۔ جس کا ایک سرامونڈھوں، بازوؤں اور پیٹ کے زیادہ حصے کو ڈھکتا ہے۔ باقی حصے پر گوندے کے مختلف نمونے بنائے جاتے ہیں۔ باڈی کا استعمال زرعی آبادی کرتی ہے۔ گوئڈ عورتیں نہیں پہنتیں۔ عورتیں چاندی کا وزنی زیور استعمال کرتی ہیں۔ بازو بند اور کمر پیٹھ عورتیں اور مرد دونوں پہنتے ہیں بعض عورتیں کانوں میں بڑے بڑے پھول پہنتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں کے پھلے اور گلے کے ہار مختلف سکوں کے بنائے جاتے ہیں۔ عورتیں کالی پوت کے لچھے کے علاوہ سونے اور چاندی کے مالے استعمال کرتی ہیں۔ مقامی بازاروں سے چوڑیاں فراہم کی جاتی ہیں۔

گوئڈوں کے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا طریق رائج ہے۔ شادی کا جلوس دلہن کے گھر سے نکلتا ہے اور نکاح دولہا کے گھر پہنچتا ہے۔ بل بیاہی طریق اب بھی رائج ہے۔

گوئڈوں کے ہاں طلاق کی عام اجازت ہے۔ بیواؤں کی شادی پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن غیر کے مقابلے میں دیور کو ترجیح دی جاتی ہے۔

آورد نواح

آواز - سک

برج

گوئڈوں کے ہاں مُردوں کو جلانے کا رواج ہے۔ آواگوں
یعنی دوبارہ پیدائش پر یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں۔

سولہویں صدی تک تو گوئڈ بالکل اطمینان اور سکون کی حالت
میں تھے، لیکن اس کے بعد شہری آبادی کے ان علاقوں میں آنے
اور ساتھ ہی آمدورفت کی سہولتوں کی وجہ سے وہ تمام زمینیں ان کے
ہاتھ سے نکل گئیں جو محض خوش بختی اور اتفاق سے اُن کے ہاتھ آئی
تھیں۔ سطحی کاشت میں دشواریاں پیدا ہونے لگیں۔ سرکاری قاعدوں
اور ضابطوں سے ناواقفیت کے کارن زندگی کی کشمکش اور زیادہ تلخ
ہو گئی اور وہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ گوئڈوں کی
یہ حالت دیکھ کر حیدرآباد کی حکومت نے ۱۹۴۳ء میں ایک خصوصی قبیلہ
افسر مقرر کیا تاکہ ان کی زمینوں کی حفاظت ہو سکے، انھیں استحصال سے
بچایا جاسکے اور ان کے لئے سہولتیں فراہم کی جاسکیں چھالت دور کرنے
کی غرض سے عادل آباد میں گوئڈوں کے لئے ایک تعلیمی اسکیم بنائی گئی تاکہ
انہیں گوئڈی زبان میں تعلیم دی جاسکے۔ ٹریننگ کے لئے مارلاواہی میں
ایک ٹریننگ سنٹر کھولا گیا۔ ٹریننگ حاصل کرنے والوں کو تیس روپے ماہانہ
گرانٹ دیا گیا، کتابیں اور دوسری علمی چیزیں مفت فراہم کی گئیں۔
انہیں اس بات کی بھی سہولت دی گئی کہ وہ اپنی صلاحیت اور ترقی کی بنا
پر جلد سے جلد اپنی ٹریننگ ختم کر لے۔ گوئڈی بچوں کے کوئی تحریری زبان
نہیں تھی اس لئے ناگری لکھا وٹ میں اسے مروج کیا گیا۔ مرہٹی اور تلگو
بولے جاتے والے رقہوں میں بھی مدرسوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح
عادل آباد میں کل (۶۹) اسکول کھولے گئے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے

والوں کے لیے سالانہ ساڑھے تین سو روپے کا گرانٹ منظور ہوا تاکہ طالب علموں کے لیے مفت کتابوں اور مفت تعلیم کا انتظام ہو سکے تعلیم کے سلسلے میں ان نیاں کایہ بلند اصول پیش نظر رکھا گیا کہ تعلیم اس طریقے پر نہ دی جائے جس سے قبیلای زندگی میں بے چینی اور انتشار پیدا ہو۔ نیز تعلیم میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے گونڈی ریڈروں میں ان کے لوک گیت، لوک کہانیاں، دیومالا اور فرضی داستانیں بیان کی گئیں۔ زراعت اور تجارت پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ باغبانی پر خاصی توجہ دی گئی تاکہ انھیں اپنے ماحول سے دلچسپی باقی رہ سکے۔ اس قسم کی فنی تعلیم کے ساتھ ہی ابتدای حساب، جغرافیہ، تاریخ، صحت عامہ، سرکاری مضابطوں اور قاعدوں اور دیس کے سوراؤں کی زندگی بھی دلچسپ پیراے میں پیش کی گئی۔

۱۹۴۴ء میں "special loani rules" کے تحت

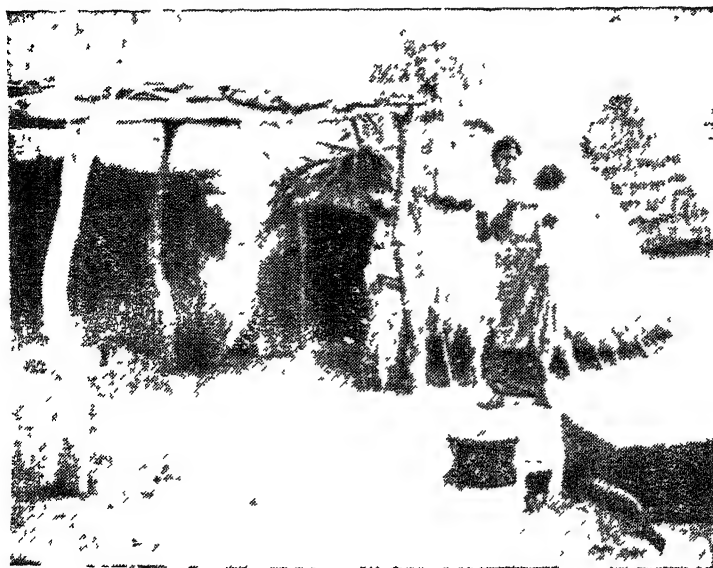
عادل آباد میں گونڈوں کو پٹہ پر زمینیں دی گئیں۔ آج کل بھی پچاس فیصد گونڈوں کے ہاں پٹہ پر زمینیں ہیں۔ ان کی معاشی حالت زیادہ بہتر بنانے کے لیے ہل بیل کی فراہمی کا انتظام کرایہ خریدی طریق (Hire-Purchase System) کے تحت کیا گیا۔ مانکاپور اور کیشلاپور میں زرعی بنکوں کا قیام عمل میں آیا مفت طبی امداد کی ضرورت بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی اس لیے سفری دواخانوں کا انتظام کیا گیا۔

روزمرہ کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے Tribal Areas Regulation کے تحت قبیلای علاقوں

سجلی

۱۵۹

علاقوں میں پنچایت برقرار رکھی گئی۔

یہ ہیں وہ تدبیریں جن کے ذریعہ حیدرآباد کی حکومت کئی سال سے گونڈوں کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔

چیچو (Chenchus)

محبوب نگر میں امرآباد کی بلند سطح پر اور نملای کی پہاڑیوں میں چیچو بستے ہیں۔ ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے لحاظ سے حیدرآباد میں چیچو کی تعداد ۸۶۵، ۳ بتائی جاتی ہے، جن میں سے ۲۸۰، ۳ صرف محبوب نگر میں بستے ہیں۔ ان میں سے ۵۰۰ امرآباد کی بلند سطح کے جنگلوں میں اپنی گزر بسر کرتے ہیں جنہیں ”جنگل چیچو“ کہا جاتا ہے۔ یہ ”جنگل چیچو“ شہری سیل ملاپ سے دور شکار اور غذا بطور کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔

چیچوؤں کا رنگ کالا، سر لمبے، بھوئی گہری، ناک نقشہ آدی باریاں اور بال گھنٹا لے ہوتے ہیں۔ عورتوں کی طرح مرد بھی اپنے بال بڑھاتے ہیں اور انھیں یا تو پیچھے گرہ دے کر باندھتے ہیں یا سر کے اوپر لاکر بائیں جانب باندھتے ہیں۔ یہ لوگ کنگھی نہیں کرتے بلکہ انگلیوں ہی سے بال سلجھاتے ہیں۔ اب عورتیں کنگھی اور تیل کا استعمال کرنے لگی ہیں۔

ان کا لباس بڑا مختصر ہوتا ہے۔ مرد صرف ایک کپڑا باندھتے ہیں۔ نئے اثرات کے تحت بعض مرد دھوٹی اور قمیص پہننے لگے ہیں۔ عورتیں باڈی اور ساڑی پہنتی ہیں۔ ان کی یہ ساڑیاں کافی اونچی گھٹنوں تک ہوتی ہیں، البتہ تیوہاروں اور تقریبوں میں نوجوان عورتیں ساڑی نیچے تک ۱۲۱

کر لیتی ہیں۔ دعوتوں کے موقع پر شوخ اور بھرپور کیلے رنگ کی ساڑیاں پہنتی اور بڑی دلچسپی سے سنگھار کرتی ہیں۔ غریبی کی وجہ سے ان کے زیورات بہت کم اور معمولی دامنوں کے ہوتے ہیں۔ گلے میں مختلف بچوں کے ہار پہنے جاتے ہیں۔ یہ عورتیں کڑوں کی بڑی شوقین ہوتی ہیں جن کے درمیان تھوڑا سا حصہ کھلا رہتا ہے۔ ان کڑوں کے سامنے جوڑیاں پہنی جاتی ہیں مرد تانبے اور چاندی کی بالیاں پہنتے ہیں بعض صرف زنجیر میں رنگین کانچ پرو کر لوکی میں ڈالتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی ڈنک سے محفوظ رہنے کے لیے بعض لوگ سیسہ کا ایک پیچدار جھلا پہنتے ہیں۔

فطرتاً چنچو خاموشی پسند واقع ہوئے ہیں۔ وہ میل ملاپ پر بھی تیار نہیں اور نہ ہی دورانیشی اور فکر فردا کا انہیں خیال ہوتا ہے۔ صبح وہ غذا کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور جو بھی میسر آتا ہے اس سے دن بھر کی احتیاج پوری کرتے ہیں۔ جنگلی میوؤں، پھلوں، پھولوں، گڈوں، شہد، موم اور جڑوں کو حاصل کرنا ان کا دن بھر کا مشغلہ ہے۔ پنڈلو اور بنی پنڈلو کے یہ بہت شوقین ہوتے ہیں۔ وہی ان کی ٹوکری، وہی ان کے پرانے پتھر جگ کی کھدائی لکڑی (Digging Stick)

اور وہی تیر و کمان ان کے آلات و اوزار ہیں۔ زراعت اور جانوروں کی پرورش سے بڑی حد تک لاپرواہ رہتے ہیں۔ یہ بڑے کاہل اور آرام طلب واقع ہوئے ہیں۔ تمام دن بیکار اپنی جھونپڑیوں میں بیٹا رہنا انہیں پسند ہے، لیکن اجرت پر کام کرنا انہیں منظور نہیں۔ ایک پھل توڑنے کے لیے پوری شاخ کاٹ پھینکتے ہیں اور چند مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کنٹھ میں نہر ملا دیتے ہیں۔

اگرچہ چیخو کئی صدیوں سے الگ تھلگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی الگ بولی نہیں ہے۔ وہ تلگو بولتے ہیں۔ ان کے پاس لوک گیتوں اور گانوں کا بھی کوئی ذخیرہ نہیں۔ شادی بیاہ کے طریقے وہی ہیں جو کٹر ہندوؤں کے ہیں۔

چیخوؤں کی اس پس ماندہ حالت کے مد نظر امر آباد گانہ سدھار (رورل ویلفیئر) اسکیم کے تحت چیخوؤں اور دوسری پس ماندہ جماعتوں کی بھلائی کے لیے ۱۹۴۲ء میں ایک اسکیم بنائی گئی تاکہ جنگل کے چیخوؤں کو خاص حقوق حاصل ہوں۔ انہیں زمینیں دی جائیں، انہیں استحصال سے محفوظ رکھا جائے اور ان کے لیے تعلیمی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ”چیخو محفوظ“ کے نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔

۱۔ محبوب نگر کے امر آباد میں بسنے والے چیخوؤں کے لیے ۶،۰۰۰ ایکڑ زمین مختص کی گئی ہے۔

۲۔ اس محفوظے کے اندر چیخوؤں کو جنگل کی پیداوار حاصل کرنے کی عام اجازت ہے۔

۳۔ خرید و فروخت کا ایک محکمہ قائم کیا گیا جس کے تحت چیخو اپنی حاصل کردہ پیداوار فروخت کرتے اور اپنی ضرورت کی دوسری چیزیں مقررہ نرخ پر خرید سکتے ہیں۔

۴۔ کسی غیر چیخو کو اس محفوظے میں رہنے کی اجازت نہیں اور نہ کوئی دلال اور ساہوکار چیخوؤں سے لین دین کر سکتا ہے۔

۵۔ جنگلات کے جو عہدہ دار چیخوؤں سے کام لیں ان پر لازم ہے کہ وہ چیخوؤں کو مقررہ اجرتیں ادا کریں۔

۶۔ اپنے اپنے حصوں میں چنچوؤں کو لگان ادا کیے بغیر زراعت کرنے کی اجازت ہے اور جنگلات کے محکمے کی طرف سے ان کو کاروبار پر ابھارا جاتا ہے۔

۷۔ اس معفوئے کے اندر تمام غیر چنچوؤں اور دوسرے لوگوں کو جنگلوں کی چوکیداری سے علیحدہ کر کے چنچوؤں کو مقرر کیا گیا ہے۔

۸۔ چنچوؤں کو طبی امداد بروقت پہنچانے پر زور دیا جاتا ہے۔

۹۔ یہ تمام سہولتیں ان چنچوؤں کو بھی دی جاتی ہیں جو محفوظ سے باہر رہتے ہیں۔ گائوں میں بسنے والے تمام چنچوؤں کے لیے روزگار فراہم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔

ان تمام سہولتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب چنچو زراعت میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگ جوار، باجرا، کلتھی اور راگی کی کاشت کرتے ہیں۔ مویشیوں کی مناسب دیکھ بھال کرنے لگے ہیں۔ خود اپنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے دور دور سے منانور کے دواخانے کو آتے ہیں۔

منانور میں جو اسکول قائم کیا گیا ہے اس میں چنچو بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کتابیں اور دوسری تعلیمی ضرورت کی چیزیں انھیں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ دوپہر کا کھانا بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ صحت عامہ کے اصول، شہریوں کے فرائض، ابتدائی حساب اور تاریخ و جغرافیہ کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوسری اونچی ذاتوں اور جماعتوں کے مقابلے میں چنچو بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ بات سمجھنے اور اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کافی صلاحیت

ان میں پائی جاتی ہے۔

کویا (Koyas)

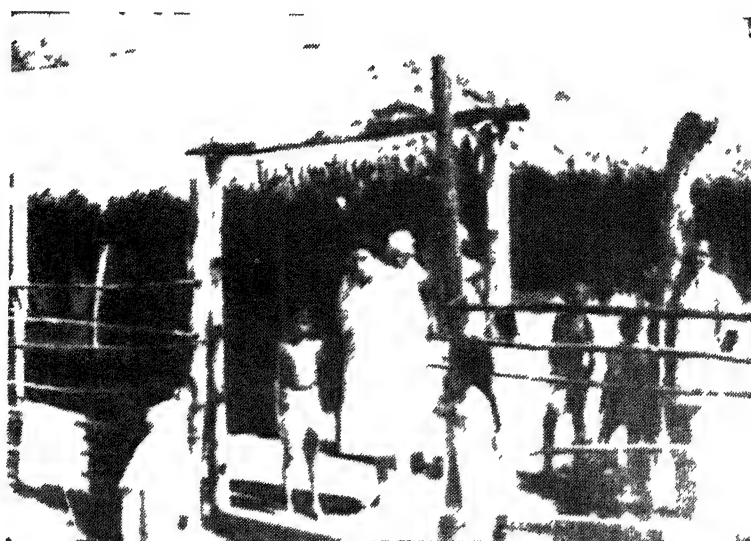
کویا عادل آباد، کریم نگر اور ورنگل ضلعوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آتما پوجا یعنی روح پرستی پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں شادی ابتدائی عمر میں کی جاتی ہے۔ بل بیاہ ان کے ہاں مروج ہے۔

کویاؤں میں سطحی کاشت کا طریقہ رائج ہے جسے ”پوڈو“ کہا جاتا ہے، لیکن جنگلوں کی حفاظت، زمینوں سے بے دخلی اور نئے قانونوں اور ضابطوں کے نفاذ کی وجہ سے ان پر بہت سی پابندیاں عاید ہو گئی ہیں۔ ورنگل کے کویاؤں کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ۱۹۴۷ء میں ان کی بھلائی کے لیے خاص طور پر ایک سوشل سروس آفیسر مقرر کیا گیا تاکہ انھیں پٹہ پر زمینیں دلائی جائیں۔ ۱۹۴۶ء میں ہلندو تعلقہ میں ایک ٹیچرس ٹریننگ سنٹر مقرر کیا گیا۔ اسی تعلقہ میں پانچ مدرسے کھولے گئے اور تعلیم بالغان کا بھی انتظام کیا گیا۔ ٹریننگ حاصل کرنے والے طالب علموں کو ماہانہ بیس روپے گرانٹ اور دوسری تمام تعلیمی سہولتیں مفت فراہم کی گئیں۔ کوآپریٹو اسٹورس قائم کیے گئے تاکہ روراندہ سرورس کی چیزیں انھیں آسانی سے مل سکیں۔ ساتھ ہی حفظانِ صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے طبی امداد فراہم کی گئی۔ ان تمام ذریعوں کی فراہمی کے باوجود یہ محسوس کیا گیا کہ آمد و رفت کی دقتوں اور راستوں کی خرابی کی وجہ سے پروگرام اتنا کامیاب

ہمیں ہو رہا ہے جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا، اس لیے ان تمام قبیلای گاؤں کو جو ایک دوسرے سے تین یا زیادہ سے زیادہ پانچ میل دور تھے سڑکوں کے قریب بسانے کا خیال ہوا۔ بعد میں یہ بھی تجویز پیش کی گئی کہ ان گاؤں کو اس طرح اکٹھا کر کے بسایا جائے کہ وہ مثالی گاؤں بن سکیں۔ مقام کھلا ہو، سڑکیں چوڑی ہوں، جانوروں کو رکھنے کے لیے علیحدہ جگہ ہو، کھادر رکھنے کے لیے علیحدہ گڑھے ہوں اور پینے کے لیے پانی کا اچھا انتظام ہو۔ اس خیال کے مطابق مارچ ۱۹۵۷ء میں کویاؤں کی بازبائی کا انتظام شروع ہوا اور ساتھ ہی کئی ایک گاؤں سدھار کے مرکز قائم ہوئے جن میں ٹاڈولی، چنابوین پٹی، رامنا گڈم، شیواپور، سلوے، پیرا اور جکارم کے مرکز شامل ہیں۔

پاکھال تعلقہ میں بازبائی کا کام دسمبر ۱۹۵۷ء سے شروع ہوا اور چار گاؤں سدھار مرکز بنائے گئے، جن میں اشوک نگر، ولجھ نگر، کاکتیا پورم اور بابونگر شامل ہیں۔ ان مرکزوں میں دو دو، چار چار اور چھ چھ گاؤں کو ضم کیا گیا ہے۔ ہر مرکز میں زرعی چیزوں کی فراہمی کے علاوہ ایک ایک مدرسہ بھی قائم ہوا ہے۔ روزانہ ضرورت کی چیزیں امداد باہمی کے اسٹور فراہم کرتے ہیں جو مقررہ دام پر بازاری نرخ سے سستا غلہ فروخت کرتے ہیں۔ کویاؤں میں سب سے زیادہ عام بیماری "yaws" ہے جسے وہ لوگ ناقابل علاج سمجھتے ہیں، لیکن انجکشنوں کے ذریعے اس بیماری کی شدت بڑی حد تک کم ہو گئی ہے۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل کے کویاؤں کو یا نہیں ہے جو آٹھ دس سال پہلے تھے۔

گوئڈوں اور چچوؤں کی طرح بھیل کسی ایک جگہ نظر نہیں آتے بلکہ اورنگ آباد اور بیڑ ضلعوں کے مختلف گاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً ۱۳۰۰۰ بتائی جاتی ہے۔

کالے رنگ کے آدمی باسیانہ ناک نقشے کے یہ بھیل طبعیتاً بے چین اور ماہر شکاری ہوتے ہیں۔ ان کی کثیر تعداد مذہبی اعتبار سے ہندو ہے اور چند مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کا پیشہ شہد اور جنگلوں کی پیداوار اکٹھا کرنا، پھلیاں پکڑنا، خرگوش اور پرندوں کا شکار کرنا اور جنگل سے لکڑی کاٹنا ہے۔ آم کے باغوں اور تیار فصل کی نگرانی کرنے کا معاوضہ انہیں ماہانہ دس روپے ملتا ہے۔ کبھی کبھی انہیں روزانہ اجرت بھی مل جاتی ہے۔

جہاں تک پوجا اور عبادت کا تعلق ہے یہ لوگ ایک دیوی کی خاص طور پر زیادہ پرستش کرتے ہیں جسے گا جگھٹ (Gajaghat) کہتے ہیں۔ اس مورتی کا انسانی جسم ہے۔ جب کوئی بھیل اس مورتی کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی اس مورتی کی بدگویی اور بے حرمتی کرے اس کی آنکھیں سوچ جاتی ہیں جو کسی علاج سے بھی درست نہیں ہو سکتیں۔ ان کے تمام سماجی اور مذہبی رسم و رواج ہندوؤں سے ملتے جلتے ہیں۔ جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے پنچایت کا طریقہ رائج ہے۔

بنجارے یا لمباڑے (Banjars on lambadas)

بنجارے یا لمباڑے تمام ہندوستان میں پائے جاتے ہیں
حیدرآباد میں ان کی بڑی تعداد پای جاتی ہے۔ یہ لوگ کافی تنومند
اور جاندار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ گانا، ناچنا اور ہنسنے رہنا ان کا مشغلہ ہے۔
جالیاتی ذوق دوسرے تمام قبیلوں کے مقابلے میں بنجارہ عورتوں
میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے لباس اور زیور کو
بڑی دلچسپی اور جانفشانی سے تیار کرتی ہیں۔ مردوں نے تو اپنے ہمسایہ
ذاتوں کا لباس اختیار کر لیا ہے لیکن عورتیں اپنے اسی قدیم ٹکری، کاٹھڑی
اور پھیٹیا میں نظر آتی ہیں۔ یہ لباس ان کی شخصیت کو کافی جاذب نظر
بناتا ہے۔ کپڑے عموماً زرد اور سرخ رنگ کے پہنے جاتے ہیں۔ یہ عورتیں
گلے میں کئی مالے پہنتی ہیں۔ بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان میں
بڑے بڑے جھمکے پروتی ہیں۔ زیوروں میں خاص چیز ہڈیوں کی چوڑیاں
ہیں جو وہ کہنیوں تک پہنتی ہیں۔ ناچتے وقت جب ان عورتوں کے
ہاتھ گردش میں آتے ہیں تو ان چوڑیوں کی جھنکار ان کے گیتوں کی لے
پر تال کا کام دیتی ہے۔ عام طور پر لڑکی کی عمر جب تک بارہ سال کی نہیں
ہوتی اس کی شادی نہیں کی جاتی۔ اپنی جہز ذات میں شادی کرنے
کی اجازت نہیں۔

بنجارہ لوگوں کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے سب
سے پہلے ۱۹۲۶ء میں اسکیم بنائی گئی۔ گیارہ ابتدائی مدرسے
اور ایک ٹریننگ سنٹر قائم کیا گیا۔ اسکول کی تمام ضرورت کی چیزیں
مفت فراہم کی گئیں۔

لدائرة نور

١٣٥٠، ١٣٥١

تیر ہواں باب

آدی باسیوں کے مسئلہ

ہر علم کی اہمیت اور مقبولیت اس کی افادیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس طرح ریاضی اور طبیعیات کا مطالعہ انجینئرنگ کے لیے۔ کیمیا کا مطالعہ دوا سازی کے لیے اور نباتیات کا زراعت کی ترقی کے لیے ضروری ہے اسی طرح انسانیات کا مطالعہ آدی باسیوں کی زندگی کو بہتر اور خوش حال بنانے کے لیے مفید ہے۔

۱۹۴۱ء کی مردم شماری کے لحاظ سے ہندستان میں آدی باسیوں کی تعداد ۲۵ ملین یعنی ڈھائی کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اس آبادی کا بیشتر حصہ جو اس ملک کے طول و عرض میں بسا ہوا ہے بڑی حد تک جہالت، فاقہ کشی، 'نشہ بازی' توہم پرستی، جادوگری اور افلاس میں مبتلا، تہذیب و شائستگی سے دور پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ آبادی کی اتنی بڑی تعداد کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ایک مبہمی ریاست ہی کو لیجیے جہاں جاہل

روگنی، جیتھڑے لگے ہوئے اور انتہائی تنگدستی میں زندگی بسر کرنے والے بھیل، گونڈ اور سنٹال کثرت سے موجود ہیں۔ یہ سیکڑوں کی تعداد میں خاندیس، تھانا، کولابا، پنج محل، شمالی گجرات اور ناسک میں ملتے ہیں۔ اب یہ کام انسانیات سے دل چسپی رکھنے والوں کا ہے کہ وہ گاؤں اور کھیتوں، جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کریں اور آدی باسیوں کے حالات کا جو فطرت کی فیاضیوں اور قدرت کے عطا کردہ تحفوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں گہری نظر سے مطالعہ کریں۔

جہاں تک آدی باسیوں کے مسئلوں کا تعلق ہے، نوعیت کے لحاظ سے تو وہ بھی ہمارے ہی تہذیبی اور تمدنی مسئلوں کے ماحول ہیں، لیکن شدت اور گہرائی کے لحاظ سے وہ ان سے مختلف ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور فوری توجہ کے محتاج غریبی، جہالت، بیماری، بد انتظامی، اور آمدورفت کی مشکلات کے مسئلے ہیں۔

غریبی یا افلاس

سب سے پہلے غریبی کو لیجئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی آبادی کا سب سے غریب طبقہ یہی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ہر پچھون کا طبقہ بھی سماجی جکڑ بندیوں اور چھوت پھات کی وجہ سے بہت تنگ حال ہے مگر اس کا کم از کم ہمیں احساس ہے اور ہر پچھون کو حقوق دلانے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف آدی باسی ہیں جو ہر لحاظ سے بہت ہونے کے باوجود

ترقی یافتہ طبقوں اور حکومتی جماعتوں کی توجہ سے بہت کچھ محروم ہیں۔
 حال حال تک ہر حکومت چاہے وہ ہندوؤں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو
 یا عیسائیوں کی، ہمیشہ ان کے مسئلوں سے غفلت کرتی رہی اور آدی
 باسی ہر دور میں برابر نا انصافیوں، بیماریوں، افلاس اور دوسروں کے
 استحصال کا شکار بنتے رہے۔

آدی باسیوں کے افلاس کا ایک اہم سبب ان کا انتہائی
 ناقص طریقہ کاشت ہے۔ بہت سے آدی باسی تو ہل اور بیل کے استعمال
 سے ہی ناواقف ہیں۔ وہ جڑی بوٹیوں، گڈوں اور پھلوں پر گزر بسر
 کرتے ہیں۔ چند ایسے ہیں جو سطحی کاشت (Shifting

Cultivation) سے واقف ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ
 ڈھلوان پہاڑوں کے جنگل میں آگ لگا دی جائے اور جب جنگل جل جائے
 تو اس کی راکھ میں بیج بکھیر دیے جائیں۔ یہ طریقہ جیسا کچھ نقصان دہ ہے
 ظاہر ہے۔ ایک طرف تو جنگلوں کا صفایا ہو جانے سے بارش میں کمی
 ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف حکومتی انتظام میں سخت دشواریاں
 پیدا ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر محض ریاستی حکومتوں نے اس کو روکنے
 کی کوشش کی لیکن سوائے چند رقبوں کے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔

اسی طریقہ کاشت کو آسام میں جھوم (Jhum) جنوبی
 اڑیسہ میں پوڈو (Podu) اور مدھیہ پردیش میں
 بیوار (Bawar) کہتے ہیں۔ اس صورت حال کی اصلاح میں
 سب سے بڑی دشواری بعض آدی باسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ
 زمین مقدس ہے۔ اس لیے اُس میں ہل چلانا پاپ ہے۔ ظاہر ہے کہ

ان حالات میں جلد بازی سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ اس لیے ”آہستہ چلو“ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے، ان لوگوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنا ہوگا اور جو اشخاص حکومت کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں ان کی ہر طرح سے مدد کر کے عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ نیا طریقہ کاشت ان کے لیے ہر لحاظ سے سودمند ہے۔

آدی باسیوں کے افلاس کا ایک اور بڑا سبب ان کی نشہ بازی کی عادت ہے۔ دلائل انھیں ایک طرف روپیہ قرض دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ہاتھ بھاری دامنوں پر شراب فروخت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت کی طرف سے بعض علاقوں میں نشہ بازی کی روک تھام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔

جہالت

جس ملک میں شہری آبادی کی خواندگی کا شمار پندرہ فیصد ہو وہاں تمدن کے ابتدائی درجوں پر زندگی بسر کرنے والوں کا کیا ذکر؟ چنانچہ ۱۹۴۱ء کی مردم شماری میں فی ہزار صرف چار پچھل پڑھے لکھے نکلے۔ دشواری یہ ہے کہ اکثر آدی باسی علاقے ریلوے لائن اور آبادی سے دور واقع ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آب و ہوا بھی اکثر خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر مدرس وہاں جانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اصلاحی تدبیریں اختیار کرتے وقت ایک تو ان مشکلات کا لحاظ کرنا ہوگا۔ دوسرے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مروجہ طریقہ تعلیم کہاں تک آدی باسی طبقوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ان

طبقات کے نصاب تعلیم میں معمولی پڑھنے لکھنے کے علاوہ زیادہ تر ایسے پیشے اور ہنر شامل کرنا ہوں گے جن سے ان کی مقامی ضروریات پوری ہو سکیں۔

صحت

آدی باسیوں کے لیے صحت کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ آدی باسی علاقے غلاظت کی وجہ سے ملیریا کا شکار ہیں۔ متعدی امراض چچک، طاعون، ہیضہ اور گوبری ہر سال نمودار ہوتے ہیں۔ "Yaws" بیماری کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ مرتے ہیں۔ کم عمری کی شادی، کئی شوہری اور ناجائز جنسی تعلقات بھی ان کی بیماریوں کا باعث ہیں ایک طرف بھالت اور دوسری طرف علاج کی خرابی کے باعث ان بیماریوں کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

آدی باسیوں کا عقیدہ ہے کہ بری روحوں کے ستانے کی وجہ سے آدمی بیمار پڑتا ہے، جس کے لیے جانوروں کی قربانی ضروری اس کے علاوہ جھاڑ پھونک اور چھو منتر پران لوگوں کا بہت اعتقاد ہے۔ اصلاحی تدبیروں کے اختیار کرنے میں اس صورتِ حال کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔

آمدورفت کی دقتیں

آدی باسی علاقوں میں آنے جانے کے لیے ذرائع حمل و نقل کی دقتیں بہت زیادہ ہیں۔ چند ہی ایسی سڑکیں ہیں جو ہر موسمی ہیں یا

جن پر موٹریں چل سکتی ہیں بعض جگہوں پر تو راستہ اس قدر تنگ ہے کہ وہاں صرف پیدل ہی جا سکتے ہیں پہاڑیوں اور وادیوں کی وجہ سے الگ دشواری پیش آتی ہے۔ پہاڑی چٹمنوں کی وجہ سے اکثر ٹرانک رک جاتی ہے۔

انتظام کی خرابیاں

انتظام کی خرابیاں آدی باسی سسٹم کو اور زیادہ پیچیدہ کر رہی ہیں جو بھی انتظام ان علاقوں میں قائم ہے وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو شہری انتظام کے قانون کو آدی باسی علاقوں پر لاگو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خام تمدنی لوگوں کی زندگی میں انتشار اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ انصاف کے اصولوں سے آدی باسی واقف نہیں ہوتے اور نہ وہ عدالتی قاعدوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارش کے زمانے میں عدالت تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر گرگسن نے لکھا ہے۔

اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ
عدالت پہنچنے کے بعد گوند کو
ایک دو دن انتظار کرنا پڑتا
ہے، یا اسے پتہ چلتا ہے کہ
تخصیلا درباہر گیا ہوا ہے یا اس
قدر مصروف ہے کہ اس کی
کارروائی پر توجہ نہیں کر سکتا

"On arrival at court
it often happens that
the Gond may be kept
waiting for a day or two,
or find that the Tahsil-
dar is away or too busy
to take his case, or he is

یا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب
 then told to go away
 & return a week or
 ten days later."

واپس چلا جائے اور آٹھ دس

دن کے بعد لوٹ آئے۔“

ان خرابیوں کی وجہ سے آدی باسی حق اور انصاف سے

محروم رہتے ہیں۔ عہدہ دار چوں کہ ان کے رسم و رواج اور طور طریق

سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے آدی باسیوں کو جس قسم کے

انصاف اور تصفیہ کی حقیقت میں ضرورت ہوتی ہے، وہ انھیں میسر

ہیں آتا۔

ساتواں حصہ: ضمیمہ

اصطلاحوں کی تشریح

Glossary

آچیلیا سی (Acheulean): مغربی یورپ کا وہ تمدن جس کا تعلق نیلے پرانے پتھر جگ سے ہو۔
 آدی باسی (Aborigines): وہ لوگ، جماعتیں یا گروہ جو ہندیب و تمدن کے بالکل ابتدائی درجے پر زندگی گزارتے ہیں خام تمدنی (Primitive) کہلاتے ہیں۔ خام تمدنیوں میں بھی اور زیادہ خام تمدنی آدی باسی ہوتے ہیں۔

آئینور (Ainu): شمالی جاپان کے آدی باسی جن کی معیشت غذا بٹونے پر منحصر ہے۔
 ایک طرف وراثت (Unilateral): وراثت کا سلسلہ جو صرف ماں یا باپ کی طرف سے ہو۔
 بچہ کشی (Infanticide): بچوں کو مار ڈالنے کا رواج یا عمل۔

بچہ نامی (Teknonymy): ماں باپ کو بچوں کے نام سے مخاطب کرنے کا طریقہ۔
 برادری اور رشتہ داری (Kin & Kinship): حقیقی اور روایتی رشتہ داروں کی جماعت۔

بوئے رائنگ (Boomerang): آسٹریلیا کے بعض آدی باسی ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو اڑتی چڑیا کو زخمی کر کے پھر مارتے والے کے قریب گرتا ہے۔

بونگا (Bonga): چھوٹے ناگپور میں پائے جانے والے قبیلوں کا منجر پرستی سے ملتا جلتا عقیدہ کہ ایک فوق فطری قوت چاند سورج اور دیوؤں میں پائی جاتی ہے پتھر ہو جانا (Fossil): مختلف چیزوں کا قدرتی عمل سے پتھر کی صورت اختیار کرنا۔
 پدرانہ طریق وراثت (Patrilineal): باپ کی طرف سے وراثت کو شمار کرنے کا طریقہ۔

پرگوت بیاہ (Exogamy) : غیر خاندان میں شادی کرنے کا طریقہ۔
 پل اسٹوسین (Pleistocene) : ماہروں کے خیال کے مطابق یہ عہد آج سے دس لاکھ
 برس پہلے شروع ہوتا ہے۔ اس عہد میں انسان کے وجود کا بھی پتہ چلتا ہے۔
 پلی او سین (Pliocene) : ماہروں کے خیال کے مطابق یہ عہد آج سے سات لاکھ
 پہلے شروع ہوتا ہے۔ اس عہد میں بھی انسان کا وجود تھا۔
 پیچھی راج (Amitate) : کئی خام تمدنی قبیلوں میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے کہ
 گھریلو معاملات میں پیچھی کا اقتدار ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔
 پھیلاؤ (Diffusion) : پکھر ٹریٹ کا ایک سماج سے دوسرے سماج میں پھیلنا۔
 تابو (Tabu) : ایسے کام جو فوق فطرتی احکام کے تحت منع کیے گئے اور سزا کے لائق قرار
 دیے گئے ہوں۔

تروبیانڈ جزیرے (Trobriand Island) : ملینیشیا کی جزیروں کا وہ مجموعہ
 جو نیوگنی کے مشرق میں واقع ہے۔

تمدن بندی (Acculturation) : ایسا طریق جس میں دو سماج ایک دوسرے پر اثر
 انداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سماج کا تمدن اثر اندازی کی وجہ سے بالکل
 بدل جاتا ہے۔

ٹوٹم (Totem) : جانور یا درخت سے وابستگی جو لوگ ٹوٹم کو مانتے ہیں اُس
 کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے ٹوٹم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ اُسے
 مارتے ہیں۔ اگر کسی جماعت کا ٹوٹم سانپ ہو تو وہ کبھی اُس کو نہیں مار سکتے۔
 ٹوڈا (Toda) : جنوبی ہندوستان کا وہ قبیلہ جس سے عام طور پر چند شوہری کا
 طریق منسوب کیا جاتا ہے۔

چیلیائی (Chellean) : یورپ کا وہ تمدن جس کا تعلق نیچے پرانے پتھر جگ سے ہو۔

حیثیت (Status) : سماج میں فرد کا درجہ ۔

دیورہیاہ (Livirate) : شوہر کے بعد اُس کے چھوٹے بھائی سے شادی کرنے کا طریقہ ۔

ذات (Caste) : ایسی جماعت جس کا تعلق کسی خاص پیشے ، نسل اور مذہب سے ہو ۔

زبانی ادب (Oral Literature) : سینہ بہ سینہ چلنے والے والا ادب ۔

سالی بیاہ (Sororate) : بیوی کے بعد اُس کی بہنوں سے شادی کرنے کا طریقہ ۔

سب (Sib) : کم کے لیے دوسرا نام ۔

سبلنگ (Sibling) : ایک ہی کم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اولاد ۔

شمن (Shaman) : مذہبی معلومات کا ماہر ، جسے علاج معالجے میں بھی دخل ہوتا ہے ۔

شے پرستی (Fetishism) : عبادت یا پوجا میں مادی چیزوں کا استعمال ۔

عموری بھائی بہن (Cross Cousins) : پھوپھی کے اور میرے بھائی بہن ۔

عوامی ادب (Folklore) : لوگ گیت ، قصے ، کہانیاں ، روایتیں ، اویکھاوتیں

جو صدیوں سے سینہ بہ سینہ چلے آ رہے ہیں ۔

فرضیہ خیالی داستان (Myth) : قیاس پر مبنی کہانی یا باور کردہ خیال ۔

قبیلہ (Tribe) : ایسی سماج نسلی جماعت جو اپنے خاص تمدن کی بنا پر دوسری

جماعت کے تمدن سے ممتاز ہو ۔

کلچر پیٹرن (Culture Pattern) : کسی تمدن کی بنیادی اور مرکزی خصوصیتیں ۔

کلچر ٹریٹ (Culture Trait) : تمدن کے علیحدہ علیحدہ حصے ۔

کلچر رابطہ (Culture Contact) : آدمی باسیوں اور ترقی یافتہ جماعتوں کا

ایسا رابطہ جو ایک طرفہ ہوتا ہے ۔

کیلٹ (Celt) : کھلاڑی کے ایسے سرے جو صاف پتھروں سے بنائے گئے ہوں ۔

گوت بیاہ (Endogamy) : خاندان کے اندر شادی کرنے کا طریقہ ۔

گھل مل جاناد (Assimilation) : وہ طریقہ جس کے تحت مختلف تمدنوں کی جماعتیں ایسے مشترک کلچر کو اختیار کرتی ہیں جس میں دونوں کلچر کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔

لنگور (Ape) : مای اوسین عہد میں پائے جانے والے لنگور جن کی نمائندگی گبن، اورانگ اوٹانگ، گوریلا، اور چیمپنزی کرتے ہیں۔
مادرانہ طریقہ وراثت (Matrilineal) : ماں کی طرف سے وراثت کو شمار کرنے کا طریقہ۔

مای اوسین (Miocene) : ماہروں کے خیال کے مطابق یہ عہد آج سے انیس لاکھ برس پہلے شروع ہوتا ہے۔ اس عہد میں لنگور بستے تھے۔
متوازی بھائی بہن (Parallel Cousins) : چچرے اور خلیرے بھائی بہن۔

اردو انگریزی مرادفے

(Urdu - English Equivalent)

Archeology	آثارِ قدیمہ، قدیمیات، آثاریات
Aborigines, Adibasi	آدی بآسی
Aboriginal	آدی بآسیانہ
Evolution	ارتقا
Index	اشاریہ
Isolated	الگ تھلگ
Unwritten dialect	آن لکھی بولی، غیر تحریری بولی
Rehabilitation	باز بآی
Re-adjustment	باز مطابقت
Mutual aid	بآہمی امداد
Marriage by Capture	بل بیاہ
Pastoralism	بن چرای، چرواہیت
Inter-societal Contact	بین سماجی ربط

Patrilineal	پدری، پدرانه
Patriarchate	پدریت
Dawn	پربھاتی
Podu Cultivation	پوڈو کاشت

Dynamic Aspect of Culture   تمدن کا حرکیاتی پہلو

Joking Relationship   ٹھٹھولی رشتہ، مذاقی رشتہ

Magico-religious Functions	جادو مذہبی فرائض
Sub-Caste	جز ذات
Democraey	جنتا راج، جمہوریت

"Laisser faire, laisser aller "   "چلنے دو، رہنے دو"

Chenchu Reserve   چیچو محفوظہ

Self-determinism   خود ارادیت

Special Tribal Officer   خصوصی قبیلہ ای افسر

Valuntary Association   رضا کارانہ انجمن

Welfare Activities   رفاہی جدوجہد

Touring Dispensary	سفری دوا خانے
Social Organization	سماجی تنظیم
Social Equality	سماجی مساوات

Physical Anthropology	طبعی انسانیات
-----------------------	---------------

Near Human	قرب انسان، قریب انسان
Pre-human	قبل انسان
Pre-historic Culture	قبل تاریخی تمدن

Bibliography	کتابیات
--------------	---------

Rural Welfare	گلاؤں دھار
Summer Camp	گرمائی کیمپ

Matrilineal	مادری، مادرانہ
Matriarchate	مادریت
Material Culture	مادی تمدن
Trade Union	مزدور سبھا ہیں
Common Ancestor	مشترک مورث

Racial Prejudice	نسلی تعصب
------------------	-----------

کتابیات (BIBLIOGRAPHY)

سماجی انسانیات سے متعلق مطبوعات

- Beals, R L & Hoijer, H   "*An Introduction to Anthropology*"
Macmillan   New York   1953
- Bidney, D   "*Theoretical Anthropology*",
Columbia Univ Press New York   1953
- Boas, F   "*General Anthropology*", Heath New York   1953
- Boas, N K   "*Cultural Anthropology*",
Indian Associated Publishing Company   Calcutta 1953
- Chapple, E D and Coon, C S   "*Principles of Anthropology*",
Holt   London   1947
- Coon, C S   "*A Reader in General Anthropology*",
Jonathan   London   1950
- Dube, S C   "*Anthropology*", Chetana   Hyderabad   1952
- Durga Bhagwat   "*A Primer of Anthropology*",
Padmaja Publication   Baroda   1940 ( )
- Firth, R   "*Elements of Social Organization*",
Watts   London   1950
- Goldenweiser, A A   "*Anthropology*",
- Herskovits, M J   "*Man and his Works*",
Knopf   New York   1949
- Hoebel, E A   "*Man in the Primitive World*",
McGraw Hill   New York   1949
- Kluckhohn, C   "*Mirror for Man*", Harrap   London   1950
- Kroeber, A L   "*Source Book in Anthropology*",
Harcort   New York   1931

Linton, R   "*The Study of Man*", Appleton. London 1936

Lowie, R H   "*An Introduction to Cultural Anthropology*",
Rinehart. New York 1947

"*Primitive Religion*", Routledge London 1936

Majumdar, D N   "*Modern Trends in Social Anthropology*",
Univ of Calcutta Calcutta 1938

Nadel S F   "*The Foundation of Social Anthropology*",
Cohen London 1953

"*Anthropology in Modern Life*", The Australian
National Univ Canberra 1953

Penniman, T K   "*A Hundred Years of Anthropology*",
Duckworth London 1952

Peddington, R   "*An Introduction to Social Anthropology*",
Oliver London 1950

Prasad R C   "(اسانیاں)" Central Publishers Hyderabad 1952

Schmidt, W   "*The Origin & Growth of Religion*",
Methew London 1935

Slotkin, J S   "*Social Anthropology*",
Macmillan New York 1950

سماجی انسانیات سے متعلق چند معیاری رسائل

"*Man*"   *A Record of Anthropological Science*
The Royal Anthropological Institute London

"*The Anthropologist*",
Department of Anthropology Univ of Delhi Delhi

"*American Anthropologist*", American Anthropological
Association Andover, Mass U S A

"*Yearbook of Anthropology*"
Wenner-Grenn Foundation New York

ہندوستانی انسانیات سے متعلق مطبوعات

- Dube, S. C   "*The Kamar*", 1951
                   "*Field-songs of Chhatisgarh*", Universal Lucknow 1947
                   "*Planning for the Tribes*",
                   Dept of Social Service Hyderabad-Dn 1950
- Ehrenfels, U R   "*Kadar of Cochin*",
                   Univ of Madras Madras 1952
                   "*Mother-Right in India*",
                   Oxford Univ Press London 1941
                   "*Khasi Kinship Terms in Four Dialects*",
                   Posien Switzerland
                   "*The Comparative Study of Matrilineal Civilization in India*", Dept of Anthiopoly Madras 1953
- Elwin, V   "*The Maria and their Ghotul*", 1947
                   "*Bondo Highlander*", 1950
                   "*The Agaria*", 1942
                   "*The Aborigines*", 1944
                   "*The Tribal Art*", 1951
                   Oxford Univ Press London
- Endel S   "*The Kuchans*", Macmillan London 1911
- Guloor, S K A   "*The Social and Tribal Welfare*" 1951
                   "*Tribes & Tribal Welfare in Hyderabad*", 1952
                   "*Social Service among the Tribes & Backward Classes in Hyd*", Social Service Dept Hyderabad
- Grigson, W V   "*The Challenge of Backwardness*",
                   Govt Pr, Hyderabad-Dn 1942
                   "*The Maria Gonds of Baster*",
                   Oxford Univ Press London 1949
- Haimendorf, C v F   "*The Chenchus*", 1943
                   "*The Raj Gonds of Adilabad*", 1948
                   "*The Reddis of the Bison Hills*", Macmillan London 1945
                   "*Progress & Problems of Aboriginal Rehabilitation in Adilabad District*", Govt Pr Hyderabad 1946

- Hivale, S   *"The Pardhans of the Upper Narbada Valley"*,
Oxford Univ Pr London   1946
- Hutton, J H   *"The Sema Nagas"*, Macmillan London. 1921
                  "Caste in India", Cambridge Univ Press London   1946
- Iyer, L A K   *"The Coorg Tribes and Castes"*,
Gorden   Madras   1948
- Majumdar, D N   *"The Matrix of Indian Culture"* 1947
                  "The Affairs of a Tribe", 1950
                  "Races and Cultures of India", 1944
                  "The Fortunes of Primitive Tribes",
                  Universal Lucknow   1944
- Mills, J P   *"The Rengma Nagas"*, Macmillan London 1937
- Roy, S C   *"The Orans of Chota Nagpur"*, 1915
                  "The Birhors", 1925
                  "Oran Religion & Customs", 1928
                  "The Hill Bhuiyas of Orissa", 1935
                  "The Kharias", Man in India   Ranchi   1937
- Setumadhava Rao Pagdi   *"Among the Gonds of Adilabad"*,
Popular Book Depot Bombay-7   1949
                  "Tribal Welfare in Adilabad", Gunfoundry Hyderabad
- Thakkar, A V   *"The Problem of Aborigines in India"*,
Gokhale Institute   Poona   1941

ہندوستانی انسانیات سے متعلق چند معیاری رسالے

- "Man in India"*, Man in India Office   Ranchi
- "The Eastern Anthropologist"*,
Universal Publishers   Lucknow
- "Vanyajati"*, Bhartiya Adimjati Sevak Sangh   Delhi

اشاریہ

(Index)

آرگنائی عہد ۴۱	آچیلیا ۴۰، ۱۳۷
آئینو ۵۱، ۱۳۷	آدی باسی ۱۳۷
آیر، یل، اے، کے ۱۴۷	آدی باسیارسلوں کی نوعیت ۱۳۰
	آدی باسیوں سے لاپرواہی برتنے کے نتیجے ۱۱۵
اپرائٹنگ ٹا ۱۰۴	آدی باسیوں سے سٹے ۱۲۹
اسپینسر، بیج ۱۴	آمدورفت کی دقیقیں ۱۳۳
اشمتھ، ڈبلو ۱۲۵	انتظام کی خرابیاں ۱۳۴
اپائی ۵۱	جہالت ۱۳۲
انجمن ترقی اردو ۲، ۴	صحت ۱۳۳
انڈیائی پالیسی ۱۱۱	غربی یا افلاس ۱۳۰
اوپری پرانا پتھر جگ ۳۸، ۴۱	آرٹ کا مفہوم ۸۶
ایجاد کی قسمیں ۱۰۰	آرٹ کی تعریف ۸۷
ابتدائی یا بنیادی ۱۰۰	آرٹ کی سنساری نوعیت ۸۸
ثانوی یا اصلاحی ۱۰۰	آرٹ کی قسمیں ۸۹
ایرن فیلز، یو، آر ۱۴۶	سجاولی آرٹ ۸۹-۹۰
ایلون، وی ۱۴۶	شکلی آرٹ ۸۹
اینڈل، یس ۱۴۶	نیابتی آرٹ ۸۹
ایوحن دیوبوا ۳۲	

پوگرام ۵۶، ۵۵
بھی راج ۱۳۸

بارنس، سچ، ای ۲۵
بچہ کشی ۱۳۷

بچہ نامی ۱۳۷

تابو ۱۳۸

بڑنی، سچ ۱۴۴

تروبریاندر جزیرے ۱۳۸

برادری اور رشتہ داری ۱۳۷

تمدن بندی ۱۳۸

بن چرای کے فائدے ۶۷

تمدن کی تعریف ۹۶

بینڈک، روتھ ۹۹

تھاکر، اے، وی ۱۴۷

بواسس، یف، ۱۶، ۴۷، ۱۴۴

بواسس، بن، کے ۱۴۴

ٹوٹم، ۹، ۳۸

بوسے رائگ ۱۳۷

ٹوڈا ۱۳۸

بونگا ۱۳۷

ٹیلر ۸۱

بیج سمندری ۵۲

بیسگل ہول ۱۰۷

جعفر حسن، ڈاکٹر ۳

بیسس، آر، ایل ۱۴۴

چاپل، ای، ڈی ۱۴۴

پتھر ہر جانا ۱۳۷

چرواہی کے فائدے ۶۷

پدرانہ طریق وراثت ۱۳۷

چنوریز رو کا قیام ۱۲۳

پڈنگٹن، آر ۱۳۵

چنوریز رو کے فائدے ۱۲۳ - ۱۲۴

پرساد، آر، ایس ۱۴۵

چیلیا ۱۳۸

پرشوتم، ڈاکٹر سر سالکر ۴

پرگوت بیاہ ۱۳۸

حاکم نسل کا تصور ۲۳

پل اس ٹوسی ۱۳۸

جھیت ۱۳۹
حیدر آباد میں آدی باسیوں کے لیے رفاہی جدوجہد ۱۱۵

پٹی اوسین ۱۳۸
پنی میاں، پی، کے ۱۴۵

شکار کے آلات ۶۰ - ۶۱، ۶۲

شمن ۱۳۹

شے پرستی ۱۳۹

عبوری بھائی بہن ۷۶، ۱۳۹

عوامی ادب ۱۳۹

عیسیٰ، حضرت ۲۵

غذا جمع کرنے والے سماج کی خصوصیتیں ۶۲
غفور، خواجہ ۴

فان کوئنگز والد ۳۳

فرقہ، آر ۱۴۴

فرضہ خیالی داستان ۱۳۹

قبل تاریخی تمدن ۳۷

قبیلہ ۱۳۹

بنجارا ۱۲۸

بھیل ۱۲۷

توارگ ۶۸

چچو ۱۲۱

فلینی ۶۸

کویا ۱۲۵

گوٹڈ ۱۱۷

ہیڈا ۶۶

ہیری رو ۶۷

خاص نسل کا تصور ۵۰

خام تمدنی ۱۳۷

خاندان کے فرائض ۷۰ - ۷۱

دبے، ڈاکٹر ۱۰۸، ۱۴۴، ۱۴۶

درگا بھگوت ۱۴۴

دہن دام ۷۲

دیور بیاہ ۱۳۹

ڈاردن، چارلس ۲۹

ڈاسن، سی ۳۳

ذات ۱۳۹

راے، ایس، سی ۱۴۷

رینے سانس ۵۵

زیبائی ادب ۱۳۹

سالی بیاہ ۱۳۹

سب ۱۳۹

سبنگ ۱۳۹

سلوٹری عہد ۳۹، ۴۱

سلاٹکن، جے، ایس ۱۴۵

سیتمو مادھوراؤ ۱۴۷

سیلگ میان، ای، آر، اے ۱۶

کروے بر، اے، یل ۱۴۴

کلچر بیٹرن ۱۳۹

کلچر ٹریٹ ۱۳۹

کلچر ربط ۱۳۹

کلیک ہان، سی ۹۶

کون، سی، یس ۱۴۴

کونت، آگست ۱۴

کویاؤں کی بازبای ۱۲۶

کیٹھ ۳۴

کیلٹ ۱۳۹

گرگسن، ڈبلو، وی ۱۳۴

گوت بیاہ ۱۳۹

گولڈن وائر، اے ۲۳، ۱۴۴

گھل مل جانا ۱۴۰

نٹن، آر ۹۷

نگور ۱۴۰

نوی، آر، بیج ۵۰

مادرانہ طریقہ دراشتہ ۱۴۰

مایا اوسین ۱۴۰

متوازی بھای بہن ۱۴۰

محمدار، ڈی، مین ۱۴۵

مریم، بی بی ۲۵

مس تصدق پختن ۳

مس کا رنگا ۴

مصلح الدین صدیقی ۴

ملس، جے، پی ۱۴۷

مے نا ۴۲

۱۵۱

ناڈل، یس، یف ۱۴۵

نسل کا تعین کرنے والے عامل ۴۸

نسل کی تعریف ۴۶ - ۴۸

نئے پتھر جگ کی خصوصیتیں ۴۲ - ۴۳

نیچر پستی ۸۲

نیگرو ۵۱، ۵۳

وائڈن رایش ۳۳

وینس آف ولنڈراف ۴۲، ۹۱

ہای من ڈراف ۱۴۶

ہٹن، جے، بیج ۱۴۷

ہرس کوڈنٹس، ایم، جی ۱۴۶

ہوبیل، ای، اے ۳۰، ۴۷، ۸۸، ۸۷

۱۴۴